

چراغِ راہ

شرح دعائے افتتاح

جلد اول

سید عقیل الغروی

مکتبہ کامنات - دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

چراغِ راہ
شرح دعائے افتتاح

علامہ سید عقیل الغروی مدظلہ

مکتبہ کائنات - دہلی

نام نور کائنات

© مکتبہ کائنات - دہلی

نام کتاب	:	چراغِ راہ (شرح دعائے افتتاح)
تالیف	:	حجۃ الاسلام علامہ سید عقیل الغروی
سرورق	:	سید سعود (دہلی)
تصویر	:	سعید آغا (ہیوسٹن - امریکہ)
ناظم اشاعت	:	ڈاکٹر ایم۔ آر۔ قاسمی (علیگ)
کمپوزنگ	:	فیضان احمد ندوی (الم کمپیوٹر سنٹر - دہلی)
تاریخ	:	۳ شعبان المعظم ۱۴۲۵ھ (ستمبر ۲۰۰۴ء)
طباعت	:	ایرانین آرٹ پرنٹرس گلے قاسم جان دہلی
قیمت	:	دو سو روپے (Rs. 200)

یہ کتاب جناب سید رضوان کاظمی اور جناب سید امیر عباس زیدی صاحبان کے گرانقدر مالی تعاون سے شایع ہو رہی ہے۔ مکتبہ کائنات دونوں حضرات کا تھہ دل سے شکر گزار ہے! اس کتاب سے ہونے والی آمدنی سفینہ جرنیبل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر پر صرف کی جائے گی!

ناشر

مکتبہ کائنات	:	40-41، امام باڑہ لین، رشید مارکیٹ ایکسٹنشن، دہلی-۵۱
فون / فیکس	:	22057745
شاخ دفتر	:	S-9/2، سفینہ روڈ، جوگ بائی ایکسٹنشن، جامعہ نگر، دہلی-25
فون	:	26980120

مراکز اشاعت

International Islamic Link,
Babul Murad 858, Harrow Road, Sudbury Wembley
London-HAO2PX, England U.K.
Ph: 0044-2089081525, Fax: 0044-2089080055

دفتر حوزہ عالیہ جامعہ انتھیلین بلوار امین، بلاک ۳، قم مقدسہ، ایران
فون: 0098-2512934484

☆☆

عرضِ ناشر

اللہ ہی کے سہارے جس کا فیض عام اور عنایتیں خاص ہیں!

مکتبہ کائنات

کا

تصنیفی

تالیفی

اور اشاعتی منصوبہ

نظریاتی اعتبار سے

سخن حق

اور حق سخن

کا پابند ہے!

ادارہ

۱۔	عرضِ ناشر	۵
۲۔	فہرست	۶
۳۔	شرفِ انتساب	۸
۴۔	ہدیۂ ارادت	۹
۵۔	حرفِ تعریفِ الف و لام کتاب از حجۃ الاسلام مولانا سید ذوالقدر رضوی مدظلہ	۱۰
۶۔	حرفِ تقدیم از علامہ ذوقون مولانا سید محمد شاکر امروہوی	۱۲
۷۔	تمہید	۱۷
۸۔	متن و ترجمہ	۱۹
۹۔	شرح و بیان	۴۴
۱۰۔	حسنِ استناد یا صحتِ سند	۴۵
۱۱۔	متنِ دعا	۵۲
۱۲۔	جمالِ متن و متانتِ مضمون	۵۴
۱۳۔	مطلعِ دعا یا براعتِ طلب	۵۵
۱۴۔	اذنِ دعا یا بابِ قبول	۷۳
۱۵۔	نمو و توحید	۸۳
۱۶۔	جمالِ توحید	۹۵
۱۷۔	جلالِ توحید (۱)	۱۰۵
۱۸۔	جلالِ توحید (۲)	۱۰۹
۱۹۔	کمالِ توحید	۱۱۵
۲۰۔	حسنِ سوال	۱۲۳
۲۱۔	قصیدہ کرم و حلم و حسنِ استغفار	۱۲۷
۲۲۔	سپاسِ مالک و منعم ثنائے قدرت بخش	۱۳۷
۲۳۔	ثنائے حلم و سپاسِ رحمت	۱۴۵
۲۴۔	سپاسِ خالق و رزاقِ ماورائے نظر	۱۵۱
۲۵۔	حمدِ یگانہ و یکتا	۱۶۱
۲۶۔	زمزمہ ثناء	۱۶۷

۲۷۔	حسنِ نقاب اور حجابِ عظمت	۱۷۵
۲۸۔	جمالِ عدل و جلالِ رحمت	۱۷۹
۲۹۔	جلال و جبروتِ قدرت	۱۸۹
۳۰۔	لطیفِ ربوبیت یا فیضانِ ہدایت	۱۹۵
۳۱۔	فیضانِ حیات و فردوسِ بقا	۲۰۷
۳۲۔	درود بے پایاں	۲۱۹
۳۳۔	سلام فروزاں	۲۳۱
۳۴۔	نکھنی چشمِ رحمت	۲۵۳
۳۵۔	سبطینِ رحمت	۲۵۹
۳۶۔	سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام	۲۶۷
۳۷۔	سبط اصغر و شہید اکبر حضرت سید الشہد امام حسین علیہ السلام	۲۷۳
۳۸۔	کوثرِ تسلیم	۲۸۳
۳۹۔	آدم آلِ عبا حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام	۲۹۲
۴۰۔	حضرت امام باقر علیہ السلام	۲۹۹
۴۱۔	حضرت امام صادق علیہ السلام	۳۰۳
۴۲۔	حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام	۳۰۸
۴۳۔	حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیہ السلام	۳۱۱
۴۴۔	حضرت امام جواد علیہ السلام	۳۱۴
۴۵۔	حضرت امام ہادی علیہ السلام	۳۱۶
۴۶۔	حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام	۳۱۷
۴۷۔	حضرت امام مہدی علیہ السلام	۳۲۰
۴۸۔	عدلِ منتظر	۳۲۷
۴۹۔	کتابِ رحمت قرآن کریم یا آئینِ دین و دستورِ خلافت	۳۳۷
۵۰۔	ظہورِ دین و فروغِ سنت	۳۴۷
۵۱۔	ولایتِ حق یا دولتِ احسان و کرم	۳۵۵
۵۲۔	نالہ ہجر و نوحہ فرقت یا ماتم ہجر پیغمبر	۳۶۳
۵۳۔	تشکر و اعتذار	۳۷۳
۵۴۔	قطعہ تاریخِ تالیف از: ڈاکٹر سید مسعود حسن رضوی مسعود دہلوی	۳۷۵

ہدیۂ ارادت

بہ حضورِ محدثِ جلیل علامہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی جلالی (مقیم شکاگو)

جن کے سرچشمہ علم و عمل کا فیضان

سرابِ زارِ مغرب کے تشنہ کا مانِ جاں بلب کے لیے

چشمہ آبِ حیات

کا ایک واقعی مصداق ہے!

شرفِ انتساب

عرشِ رحمت کی قدیل

قرۃ العینِ مصطفیٰ

حضرتِ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی

اس ”مَوَدَّت“ کے نام

جو فریضہ قرآنی بھی ہے

اور

سرچشمہ فیوض ربّانی بھی!

حرفِ تعریف یا الف و لام کتاب

رشدِ قلم حضرت حمزہ الاسلامی مولانا سید ذوالقدر رضوی مدظلہ العالی

اللہ ہی کے سہارے جس کا فیض عام اور عنایتیں خاص ہیں!

ادب الدعاء انسانی سرمایہ ادب کا وہ ادب العالیہ ہے جو دینی شعور اور مذہبی ادراکات کے بہترین متن اور بیان پر مشتمل ہے۔ اردو زبان میں اس کی ترجمانی اور تشریح و تفسیر کا کام ابھی ابتدائی مراحل میں بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ جس کے اسباب پر یہاں بحث کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تاہم اتنا کہہ بغیر آگے نہیں بڑھا جاسکتا کہ اردو زبان جس معاشرے میں پروان چڑھی ہے اس میں دینیاتی مباحث کی سطح کچھ ایسی ہی رہی ہے کہ بلند تر سطح کے عرفانی مباحث پروان نہیں چڑھ سکے۔ عام طور پر لوگوں میں دعا کی حقیقت کا شعور تعویذ گنڈوں اور جھاڑ پھونک سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ حقیقت دعا کچھ اور ہی ہے۔

مقامِ شکر ہے کہ برادر عزیز علامہ وحید سید عقیل الغروی سلمہ اللہ تعالیٰ کے قلم سے ”تجلیات“ شرح دعائے سات کے بعد، جس کا اختصار ایجاز کے اعتراض سے نہیں بچ سکتا، اب یہ قدرے مفصل شرح دعائے افتتاح سامنے آرہی ہے، اس تصنیف کی نوعیت تجلیات سے بہت مختلف ہے۔

کہنے کو تو یہ ایک دعا کی شرح ہے۔ لیکن دعا کے فقرات کی ترجمانی کے ضمن میں جتنے عناوین بحث اور جس قدر مطالب کو شارح نے سمیٹ لیا ہے اس کے دیکھنے سے شارح اور کتاب دونوں کی جامعیت اور کمال پر استعجاب اور مسرت کے ساتھ ہم رہ کر اکبر کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بجز اللہ اردو میں بھی کوئی ایسی کتاب سامنے آگئی جس میں عرفانی مباحث کی سطح اس بلندی پر نظر آتی ہے کہ شاید و باید! یہ کتاب اصول و فلسفہ دین اور تاریخ دین سے متعلق اہم مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ بیشتر مباحث اور مسائل میں فلسفہ، کلام اور عرفان تینوں زاویہ ہائے نظر سے گفتگو کی گئی

ہے اور مختصر ترین عبارتوں میں وسیع الذیل مطالب کو سمونے کی کوشش تو مصنف کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ تاریخ کے مباحث جس اختصار، احتیاط اور حقائق پر اقتضار کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں وہ بھی اردو زبان میں بے سابقہ اور بہت قابلِ غور ہے۔ اس کتاب کی زبان اردو میں فلسفیانہ نثر کی بہترین مثال ہے۔ یقیناً جو لوگ بالیدہ ادبی ذوق سے سرشار ہیں وہ اس کتاب کی تخلیقی اور فلسفیانہ نثر سے کما حقہ محفوظ ہو سکیں گے۔

اس کتاب کے بارے میں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جس اسلوب میں یہ سامنے آرہی ہے حقیقت یہی مصنف کا مخصوص اسلوب تدریس ہے۔ جن طلبہ نے ان کی مجلس درس سے کچھ بھی استفادہ کیا ہے وہ بخوبی واقف ہیں کہ ان کے تقاریر درس میں بات الفاظ اور معانی کی تحقیق و تحلیل سے شروع ہوتی ہے اور بات ہی بات میں ادبی اور منطقی حوالوں سے گزرتی ہوئی انتہائی دقیق فکری، فلسفیانہ اور عرفانی مباحث تک پہنچ جاتی ہے۔

اس پیش کش میں بہت سے مقامات پر لفظی اور نحوی و صرفی مباحث کو حذف کر دیا گیا ہے اگرچہ پھر بھی کہیں کہیں پر یہ بحثیں باقی بھی رہ گئی ہیں۔ اسی طرح صفحات کی محدودیت کے پیش نظر کچھ اور مباحث بھی شامل ہونے سے رہ گئے ہیں، ضرورت محسوس ہوئی تو آئندہ ایڈیشن میں شامل کر لیے جائیں گے۔

مکتبہ کائنات جناب ڈاکٹر سید رضوان کاظمی اور جناب سید امیر عباس زیدی صاحبان کا ممنون ہے جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت کا بارگراں اٹھا کر ثوابِ عظیم حاصل کرنے کی سعی مشکور فرمائی ہے، ہم ان کے لیے ازیادہ توفیق کی دعا کرتے ہیں اور ان کے بزرگوں کے لیے جو اررحمت میں بلند سے بلند تر مقامات کے خواہاں ہیں!

دعا گو

سید ذوالقدر رضوی مدظلہ العالی

دُعا

دعا کیا ہے؟ دنیا کی ہر قوم جانتی ہے اور مانگتی ہے اور مذہب اس کا مبلغ ہے اور اس پر کاربند ہے کیونکہ دعا مذہب کا اساسی و بنیادی عنصر ہے۔ البتہ وہ چند گنے چنے افراد جن کو دُنیا ہی کی خبر نہ ہو دعا سے ناواقف ہو سکتے ہیں ورنہ دعا کا نام تو وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو دعا سے ناخوش ہیں یا دعا پر یقین نہیں رکھتے۔

زیرِ نظر کوشش انہیں روٹھے ہوئے لوگوں کو گلے لگانے کے لیے تبلیغی منصوبوں کا ایک حصہ ہے۔ مقصد فقط یہ ہے کہ دعا کی عظیم برکتوں اور حتیٰ فائدوں سے کوئی محروم نہ رہ جائے کیونکہ دعا نہ صرف انسانیت بلکہ خود انسان کے لیے ایک ضروری سہارا ہے۔ کبھی اس دعوے کا شمار بھی ان بے شمار دعووں میں تھا جن کا ثبوت بس دلیل کا رہن منت رہا کرتا تھا اور اب انکشافات کے طفیل ناقابل یقین دعوے بھی عام معلومات کی فہرست میں گنے جانے لگے، آج موجودات عالم کا اجمالی اثاثہ بھی تفصیلات سے روشناس کیا جانے لگا، ایک وقت تھا جب وجود اور موجود کی بحث بہت اہم اور فہم و ادراک سے بالاتر سمجھی جاتی تھی، واجب الوجود کا یقین ایک کٹھن بات تھی، فلاسفہ کے درمیان معرکے تھے، کسی کا خیال تھا کہ موجود ہی خود وجود ہے، کسی کا کہنا تھا کہ موجود سے ہٹ کر خود وجود کی اپنی ایک حیثیت علیحدہ ہے، اس حیثیت کی ایک شان ہے جو بالکل جدا گانہ ہے، کوئی موجود اس سے رشتہ قائم رکھے بغیر موجود ہی نہیں کہا جاسکتا، آج یہ سارے دعوے قیاس و استقراء کی قید و بند سے

حرفِ تقدیم

از رشحاتِ قلم حضرت استاذ الاساتذہ آیتِ عشق و عرفان

مولانا المولوی السید محمد شاہ نقوی الامر و ہوی

استاذ الہیات جامعہ مشارع الشرائع

معروف بہ جامعہ ناظمیہ

حوزہ علمیہ لکھنؤ، ہند

آزاد ہو کر تمثیلی سطح پر حل ہو چکے، آج موبائل کے طوفانی استعمال نے عوام کو بھی اس بات کے سمجھنے کی پوری سہولت فراہم کر دی کہ اس عالم میں کچھ مسلمات ایسے بھی ہیں جو حواسِ خمسہ ظاہر کی گرفت سے بالکل باہر ہیں، کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتے، کسی حس ظاہری کو ذرا محسوس نہیں ہو پاتے، مگر پھر بھی عقل اُن کے آفاقی وجود کو اصولاً واجب جانتی ہے اور ان سے رشتہ قائم رکھنا اپنی کاروباری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھتی ہے۔ یہ سارے مسلمات گویا ہماری مادی عقل کے اندیکھے واجب الوجود ہیں جن سے روابط پیدا کرنا ہمارے اکثر مشکلات کا واحد حل مانا جا چکا ہے۔ برسیل تمثیل یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ سارے موبائل تمام ٹیلی ویژن سٹ، کمپیوٹر ٹیکنیک، انٹرنیٹ سسٹم اور مصنوعی سیاروں یا مہواروں سے زمین کی بہت سی اشیاء اور بہت سے امور کو کنٹرول کرنے کے اصول، زندہ ثبوت ہیں کہ ہمارا یہ پورا مادی نظام چند معین کردہ علاماتی اشاروں سے ہماری حسبِ ضرورت و ارادۂ انسانی مربوط ہو کر ہماری مشکلات کا حل بن جاتا ہے، اس ارتباط کا دائرہ عمل کتنا وسیع اور پھیلا ہوا ہے اس کی.... وسعت مادی پیمانوں کے حدود سے باہر روشنی کی رفتار کے سہارے نوری سالوں اور برسوں کے پیمانوں سے ناپی جاتی ہے۔ ہماری اس نو دریافت ریڈیائی دینا کے ان اندیکھے مسلمات کا وجود بلاشبہ ایک روحانی نظام کی حیرت ناک پیچیدگیوں کی بھرپور تائید کرتا ہے، چنانچہ دعا اس روحانی نظام کا ایک موبائل سسٹم ہے جو ہمارے انسانی مشکلات کا واحد حل ہے۔

دعا کے فلسفہ کی پریچ وادیوں میں الجھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے

بجائے خود دعا سے ہاتھ اٹھالینے والے حضرات ہماری نظر میں ان جھکی قسم کے افراد سے کم نہیں ہیں جو موبائل پر بات شروع کرنے سے پہلے اس کا سسٹم سمجھنے کے چکر میں موبائل کا استعمال ہی ٹھکرا دیں یا اتفاقاً کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے سسٹم کو برا بھلا کہنے لگیں یا خود کارڈ رکھنا بھول جائیں یا غلط آلے سیدھے نمبر ملا نا شروع کر دیں اور موبائل سسٹم کو غلط دھوکا فریب جیسی لفظوں سے نوازنا شروع کر دیں، ایسے ٹینگ مزاج تحقیق پسند ہٹی طبیعت والے افراد کو ان کی شکایات، ان کے شکوک دور کرتے ہوئے اکثر دعاؤں کے نہ قبول ہونے یا تاخیر سے قبول ہونے کے اسباب بتاتے ہوئے دعاؤں سے مانوس کرنا اور دعا مانگنے پر راضی کر لینا آسان کام نہیں۔ دعا کا فلسفہ اس کی تنقیح کتنے علوم سے وابستہ ہے اس سطح پر کسی کم علم کے ہاتھوں دعا کی وضاحت ممکن نہیں، خود دعا کی چاشنی سے نابلد دعا کے لیے زبان ہی نہیں کھول سکتا۔

زیر نظر یہ پیش بہا بلکہ بے بہا کارنامہ بلکہ شاہکار خود اپنی جلالت و عظمت کی بلند یوں پر جس قدر روشنی ڈال رہا ہے خود بخود قہری و لازمی طور پر مصنفِ علام کی علوم مرتب کا بھی عکاس ہے۔

میرا دعویٰ ہے کہ اگر کتاب سے جناب مصنفِ علام کا اسم گرامی حذف کر کے کتاب کسی باذوق اور قدردان کو تھادی جائے تو وہ جب تک جناب مصنفِ علام کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا چین سے بیٹھ نہیں سکتا، کیوں نہ ہو یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ جس کے لیے آیت اللہی فکر حجۃ الاسلامی طریق استدلال محققانہ اسلوب ادا کے بغیر ایک قدم آگے بڑھانا مشکل ہے، لائقِ مبارکباد ہیں

ہمارے تازہ دم مفکر بھرپور محقق، دریائے معرفت کے شناور، فکر و آگہی کے میدان کے شہسوار جو اس سال عبقری حجۃ الاسلام والمسلمین علامہ عقیل الغروی دام فضلہ جنہوں نے ان بگڑے مزاج ناقدین دعا کو اپنی حیرتناک فکر اور دلچسپ طریق استدلال سے یہ بات سمجھا دی کہ دعا کا فلسفہ ضرور سمجھیے لیکن جب تک سمجھ میں نہ آئے اس عرصہ میں دعاؤں کے فیوض سے محروم نہ رہیے، کیونکہ کنارہ کشی عقلندی نہیں ہے، حقیقتہً حضرت علامہ کا یہ کارنامہ معمولی نہیں ہے کیونکہ دعا کے موجیں مارتے اتھاہ سمندر کی غواصی کے تقاضے اور ہیں اور نامانوس ذہنوں کو دعا سے مانوس کر لینے کے تقاضے اور ہیں۔ بیک وقت دونوں کا حق ادا کر دینا بہت بڑی بات ہے، کیوں نہ ہو قابلیت پھر قابلیت ہے جو عصبیت کی گرم بازاری میں بھی اپنا لوہا منوالیتی ہے۔ میری بارگاہِ احادیث میں دعا ہے کہ معبودِ حقیقی مصنفِ علام کو بلند یوں کی ان حدود تک پہنچا دے جہاں طائر خیال کی رسائی بھی مشکل ہو۔ امین!

سید محمد شا کر امرہوی

ممتاز الافاضل

مدرس جامعہ ناظمیہ لکھنؤ

۱۱ جنوری ۲۰۰۴ء

تہمید

دعا ایک بیانیہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے اور ایک ناقابل بیان کیفیت بھی! بلکہ یہ پوری کائنات اسی ایک کیفیت پر قائم ہے۔ ابن سینا نے بود و بقائے کائنات کا سبب عشق کو قرار دیا ہے، عُرفانے بھی عشق کی جوہریت اور ”حرکتِ حُجّی“ کا انکشاف کیا ہے۔ عصر حاضر میں، طبیعیات کی عام زبان میں بھی، نظم کائنات کے جاری و ساری قوانین میں سب سے اہم اور اساسی قانون کو ایک طرح کی ”کشش“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دعا اسی عشق کا ترانہ، اسی حرکتِ حُجّی کی حدی خوانی اور اسی کشش کا لفظی و معنوی آہنگ ہے!

عالمِ ممکنات کا ”فقر“ یا ”حقیقتِ امکان“ ہی حرفِ دعا کا اصلی سرچشمہ ہے۔ یہ دقیق لیکن درخشاں نکتہ اپنی جگہ پر بے حد غور طلب ہے۔ لیکن اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اس وقت صرف اس قدر اشارہ مقصود ہے کہ پوری کائنات کی زبانِ حال دعا ہی ہے! یہ دعا کا ایک بڑا فلسفیانہ پہلو بھی ہے۔

ممکنات کی اسی فلسفیانہ حقیقت یا ”وجودی کیفیت“ کی بہترین ادبی تعبیریں، اہل اللہ کی دعاؤں اور مناجاتوں کی صورت میں، انسانی ادب کے نفیس ترین سرمایہ کی تشکیل کرتی ہیں۔

ہر ہر لمحہ امکان اور ہر ہر ذرہ ممکن کی صوت و صدا، فریاد و فغاں، یا تسبیح و دعا کو سُن سکتا اور سمجھ پاتا تو ہمارے امکان میں نہیں ہے۔ لیکن انسان اور انسانی معاشرے کی ”عرضِ حال“ پر مشتمل بعض بہترین اور مستند ترین دعائیں ہماری دستِ رس میں ضرور ہیں۔ ”دعائے افتتاح“ اپنے طرزِ بیان، معانی اور مطالب کے لحاظ سے ایسی ہی ایک مہتم بالشان دعا ہے۔ جو آج ہمارے درس و بحث کا موضوع ہے۔ یہ دعا ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے مروی دوسری دعاؤں سے کئی حیثیتوں سے ممتاز ہے۔

اولاً: اس کا اسلوب دوسری تمام دعاؤں سے منفرد ہے۔ اس ضمن میں کہا جاسکتا ہے کہ جہاں تک اسلوب کا تعلق ہے یہ چار دعائیں ہر لحاظ سے دوسری تمام دعاؤں کے بالمقابل جداگانہ شان رکھتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دعا اپنی جگہ پر بھی انتہائی منفرد ادبی اور معنوی خصوصیات اور آثار کی حامل ہے۔

۱- دعائے صبح ، ۲- دعائے افتتاح ۳- دعائے مکمل اور

۴- دعائے سات۔

دعائے عرفہ اور دعائے جوشن کبیر کی عظمتیں اور ان کے آثار کی دنیا میں

الگ ہیں!

ثانیاً : اس دعا کا مضمون گویا ”دہر آشوب“ ہے! یہ محض ایک فرد کی دعا نہیں بلکہ پوری ملت یا پورے معاشرۂ انسانی کی فریاد اور ہر ایک کے ایک ایک درد کی ترجمان ہے!

ثالثاً: جس طرح ہمارے بعض اکابرین نے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے مروی ”دعائے عرفہ“ اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے مأثور ”زیارت جامعہ“ کے بارے میں فرمایا ہے کہ دعائے عرفہ ایک مکمل دورہ خدا شناسی ہے اور زیارت جامعہ ایک مکمل دورہ امام شناسی ہے میری ناچیز رائے میں ”دعائے افتتاح“ اپنے مثالی ایجاز و اختصار کے باوجود تو حید و خدا شناسی سے لے کر آخرت و معاد شناسی تک ایک مکمل دورہ دین شناسی ہے۔ وہ بھی فراز ہائے عرفانی کے ساتھ ساتھ وسعت و عمق حیات انسانی تک اور زندگی کے روحانی اقدار کے ساتھ ساتھ معاشرتی و اخلاقی و احوال تک، اہم ترین پہلوؤں کی جامع ہے۔ اسی لیے اس عاجز کا خیال ہے کہ اگر اس دعائے مبارکہ کے تمام کلمات اور ان میں سموئے ہوئے مضامین کی مفصل شرح لکھی جائے تو ایک مکمل دائرۃ المعارف تالیف کی جاسکتی ہے۔

متن و ترجمہ

”دورہ“ کا لفظ حوزہ علمیہ نجف و قم کے روزمرہ میں شامل ہے۔ اردو میں کہنا چاہیے کہ دعائے عرفہ خدا شناسی کا ایک پورا انصاب ہے۔ اسی طرح زیارت جامعہ ایک پورا انصاب ہے امام شناسی کا۔

اَللّٰهُمَّ

اِنِّیْ اَفْتَحُ الثَّنَاءَ بِحَمْدِكَ

وَ اَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلْصَّوَابِ بِمَنْكَ

وَ اَيَقُنْتُ اَنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ فِیْ مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ

وَ اَشَدُّ الْمُعَاقِبِیْنَ فِیْ مَوْضِعِ النَّكَالِ وَ النَّقْمَةِ

وَ اَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِیْنَ فِیْ مَوْضِعِ الْكِبْرِیَاءِ وَ الْعِظْمَةِ

اَللّٰهُمَّ

اَذْنَتْ لِیْ فِیْ دُعَائِكَ وَ مَسْأَلَتِكَ

فَاَسْمَعْ یَا سَمِیْعُ مِدْحَتِیْ

وَ اَجِبْ یَا رَحِیْمُ دَعْوَتِیْ

وَ اَقِلْ یَا غَفُوْرُ عَثْرَتِیْ

فَاَنْتَ یَا اِلٰهَیْ مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا

وَهُمْ مَوْ قَدْ كَشَفْتَهَا

وَ عَثْرَةٍ قَدْ اَقْلَنْتَهَا

وَ رَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا

وَ حَلَقَةٍ بَلَاءٍ قَدْ فَكَّكْتَهَا

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ

لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا

وَلَمْ یَكُنْ لَهُ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ

اے معبود!

میں آغاز کر رہا ہوں اس عرضِ نیاز کا تیری حمد سے

اور تو ہی اپنے کرم سے کامیابی بخشنے والا ہے

جبکہ مجھے یقین ہے کہ بخشش اور مہربانی کے موقع پر تو ہی تمام رحم کرنے والوں سے

زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اور سزا و سزاؤں کے موقع پر تو ہی تمام سزا دینے والوں سے زیادہ سخت ہے

اور بزرگی کے موقع پر تو ہی تمام بزرگوں سے بزرگ تر ہے

اے معبود!

تُو نے مجھے پکارنے اور مانگنے کی اجازت دی ہے

تو اے سننے والے میری حمد سماعت فرما

اور اے ہمیشہ رحم کرنے والے میری طلب پوری کر

اور اے درگزر کرنے والے میری خطا سے درگزر فرما!

نہ جانے کتنے دکھوں کو اے معبود تجھی نے دور کیا

اور نہ جانے کتنے رنج تجھی نے مٹائے ہیں

اور نہ جانے کتنی خطائیں تجھی نے درگزر فرمائی ہیں

اور نہ جانے کتنی رحمتیں تجھی نے سایہ فگن کی ہیں

اور نہ جانے کتنی بلاؤں کے پھندے تجھی نے کھولے ہیں

تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے

جس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ کوئی بیٹا

اور نہ کوئی اس کی پادشاہی میں شریک ہے

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ
وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا
الْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَخَامِدِهِ كُلِّهَا
عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلِّهَا
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
لَا مُضَادَّ لَهُ فِي مَلِكِهِ
وَلَا مُنَازِعَ لَهُ فِي أَمْرِهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ
وَلَا شَبِيهَ لَهُ فِي عَظَمَتِهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ أَمْرُهُ وَحَمْدُهُ
الظَّاهِرِ بِالْكَرَمِ مَجْدُهُ
الْبَاسِطِ بِالْجُودِ يَدُهُ
الَّذِي لَا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ
وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ
إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا
إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ
مَعَ حَاجَةٍ بِي إِلَيْهِ عَظِيمَةٍ وَغِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٍ
وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ
وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ

اور نہ کوئی فرومانگی میں اس کا سر پرست
(اے بڑائی کرنے والو!) بڑائی کرو اسی کی جیسی اس کی بڑائی کرنی چاہیے
تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے اس کے تمام کے تمام اوصاف حمیدہ کے ساتھ
اس کی تمام کی تمام نعمتوں پر!
تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے
نہ جس کی بادشاہی میں کوئی اس کی مخالفت کرنے والا ہے
اور نہ اس کے نظام میں کوئی اس سے جھگڑنے والا ہے
تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے جس کی کارگاہ خلقت میں کوئی شریک نہیں ہے
اور نہ اس کی عظمت میں کوئی اس کا مثل و نظیر ہے
تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے جس کا حکم اور جس کی حمد تمام خلقت میں آشکارا ہے
جس کی بزرگی اس کے کرم سے ہویدا ہے
اور جس نے فیاضی کے لیے اپنے ہاتھ کھول رکھے ہیں
جس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی
اور داد و دہش کی زیادتی سے اس کے یہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا
سوائے فیاضی اور کرم گستری کے
وہی ہے بس وہی قدرتمند اور داتا
اے معبود! میں سوال کر رہا ہوں تجھ سے! بہت زیادہ میں سے بہت کم کا
جبکہ مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور تو اس سے ہمیشہ سے بے نیاز ہے
اور وہی ”کم“ میرے لیے بہت زیادہ ہے
جبکہ (اس کا عطا کرنا) تیرے لیے بہت آسان اور معمولی کام ہے!!

اَللّٰهُمَّ

اِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي
وَتَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي
وَصَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي
وَسِتْرَكَ عَلٰى قَبِيْحِ عَمَلِي
وَحِلْمَكَ عَنْ كَثِيْرٍ جُرْمِي
عِنْدَمَا كَانَ مِنْ خَطَاِئِي وَعَمْدِي
اَطْمَعْنِي

فِيْ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَا اَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ
الَّذِي رَزَقْتَنِيْ مِنْ رَحْمَتِكَ وَاَرَيْتَنِيْ مِنْ قُدْرَتِكَ
وَعَرَفْتَنِيْ مِنْ اِجَابَتِكَ
فَصِرْتُ اَدْعُوكَ اَمِيْنَا

وَاَسْأَلَكَ مُسْتَأْنَسًا لَا خَافًا وَلَا وَجَلًا
مُدِلًّا عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ فِيْهِ اِلَيْكَ
فَاِنْ اَبْطَأَ عَنِّيْ عَتَبْتُ بِجَهْلِيْ عَلَيْكَ
وَلَعَلَّ الَّذِي اَبْطَأَ عَنِّيْ هُوَ خَيْرٌ لِّيْ
لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْاُمُوْر
فَلَمْ اَرْمُوْلِيْ كَرِيْمًا
اَصْبَرَ عَلٰى عَبْدٍ لِّئِيْمٍ مِنْكَ عَلٰى

اے معبود!

تیرا میرے گناہ کو معاف کر دینا
تیرا میری خطا سے درگزر کر جانا
تیرا میری زیادتی سے چشم پوشی کر لینا
تیرا میرے کرتوت کو چھپا دینا
اور میرے بیشمار جرائم پر بردباری اختیار کرنا
جبکہ یہ جرائم میری صریح غلطی سے اور دیدہ و دانستہ سرزد ہوئے
مجھے لالچ دلا رہا ہے

کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا میں تیری طرف سے مستحق نہیں ہوں
اور جو تو نے اپنی رحمت سے مجھے عطا فرمایا اور اپنی قدرت سے مجھے دکھایا
اور اپنی قبولیت سے مجھے آگاہ کیا
تو میں (اپنے اس قدر گناہوں کے باوجود، مستحق سزا ہونے کے باوجود) تجھے چین
سے پکار رہا ہوں

اور تیرا آشنابن کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں! نہ ڈر رہا ہوں نہ جھجک رہا ہوں
بلکہ تیرے سامنے اپنی مقصد براری کے لیے ضد کر رہا ہوں
مراد ملنے میں دیر ہوتی ہے تو اپنی جہالت سے تجھ سے ناراض ہوتا ہوں
جبکہ جو مراد مجھے نہیں ملی ہے وہ میرے لیے بہتر ہے
کیونکہ تجھے تمام باتوں کے انجام کی آگاہی ہے!
میں نے تو تیرے جیسا کرم فرما آقا کوئی نہیں دیکھا
جو میرے جیسے ذلیل بندے کو برداشت کرے!

يَا رَبِّ

إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُوَلِّيْ عَنكَ

وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَاتَّبَعُضْ إِلَيْكَ

وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلَا أَقْبِلُ مِنْكَ

كَأَنَّ لِي التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ

فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي وَالْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ

بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ

فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلَ

وَجُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ

إِنَّكَ جَوَادُ كَرِيمٌ

الْحَمْدُ لِلَّهِ مَالِكِ الْمُلْكِ

مُجْرِي الْفُلْكِ

مُسْخِرِ الرِّيَّاحِ

فَالِقِ الْأَصْبَاحِ

دَيَّانِ الدِّينِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ

عَلَى عِلْمِهِ بَعْدَ حِلْمِهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ

عَلَى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ

اے پالنے والے!

تو مجھے بلاتا ہے اور میں تیری طرف سے روگردانی کرتا ہوں

تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں

تو مجھ پر مہربانیاں فرماتا ہے اور میں قبول نہیں کرتا

جیسے میرا تجھ پر کوئی احسان ہو

تب بھی تیری فیاضی اور کرم گستری تجھ کو مجھ پر رحمت کرنے، احسان فرمانے اور

مہربانیوں سے روکتی نہیں

بس اپنے اس جاہل بندے پر احسان فرما

اور اپنے احسان سے اس پر فیاضی کر

یقیناً تو ہی فیاض اور کرم گستر ہے!

تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے جو تمام ملک ہستی کا بادشاہ ہے

(بے کراں، پُر تلاطم اور گہرے سمندروں میں) کشتیوں کا چلانے والا ہے

ہواؤں کو زنجیر پہنانے والا ہے

صبح کو نمودار کرنے والا ہے

روز جزا بھر پور جزائیں دینے والا ہے

تمام جہانوں کا پالنے والا ہے!

تمام حمد ہے اسی معبود کی

کہ وہ (اپنے بندوں کی نافرمانیاں) جانتے ہوئے بھی بردبار ہے

تمام حمد ہے اسی معبود کی

جو (انتقام و سرزنش کی) قدرت رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ

عَلَى طَوْلِ أَنَاتِهِ فِي غَضَبِهِ

وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَا يُرِيدُ!

الْحَمْدُ لِلَّهِ

خَالِقِ الْخَلْقِ بِأَسْطِ الرِّزْقِ

فَالِقِ الْإِصْبَاحِ

ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

وَالْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ

الَّذِي بَعْدَ فَلَا يُرَى

وَقُرْبَ فَشْهِدِ النَّجْوَى

تَبَارَكَ وَتَعَالَى

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَازِعُ يُعَادِلُهُ

وَلَا شَبِيهُ يُشَاكِلُهُ وَلَا ظَهِيرٌ يُعَاضِدُهُ

فَقَهَرَ بَعِزَّتِهِ الْأَعْزَاءَ

وَتَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ

فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُجِيبُنِي حِينَ أُنَادِيهِ

وَيَسْتُرْ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا أَعْصِيهِ

وَيُعْظِمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أَجَازِيهِ

فَكُمِّنْ مَوْهَبَةٍ هَنِيئَةً قَدْ أَعْطَانِي

تمام حمد ہے اسی معبود کے لیے

جو بہت دیر میں غضب فرماتا ہے

جبکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے

تمام حمد ہے اسی معبود کے لیے

جو تمام خلقت کا پید کرنے والا ہے، روزی رساں ہے

سویرے کا نور کاڑھنے والا ہے

بزرگ ہے اور بزرگی عطا کرنے والا ہے

پر فیض ہے اور نعمتیں بانٹنے والا ہے

جس نے ایسی دوری اختیار کی ہے کہ نظر نہیں آتا

اور جو ایسا نزدیک ہے کہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے

با برکت ہے اور بلند ہے

تمام حمد ہے اسی معبود کی جس کے برابر کا اس سے کوئی جھگڑنے والا نہیں ہے

نہ کوئی اس کا جیسا اُس کا مثل و نظیر ہے نہ اس کو سہارا دینے والا کوئی پشت پناہ!

اس نے اپنی شان سے تمام عزیزانِ دہر کو زیر کیا

اور تمام بزرگانِ دہر نے اس کی بزرگی کے سامنے فروتنی اختیار کی

اور اس نے اپنی قدرت سے جو چاہا کیا!

حمد ہے اس معبود کی! جسے میں پکارتا ہوں تو وہ میرا جواب دیتا ہے

اور میری ہر برائی کو چھپاتا ہے جبکہ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں

اور مجھ پر نعمتوں کی فراوانی کرتا ہے جبکہ میں اس کا صلہ نہیں دیتا

نہ جانے کتنی خوشگوار نعمتیں اس نے مجھے عطا کیں ہیں

وَعَظِيمَةٍ مَّخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِي
وَبَهْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانِي
فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِداً
وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحاً
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
لَا يُهْتَكُ حِجَابُهُ وَلَا يُغْلَقُ بَابُهُ
وَلَا يُرَدُّ سَائِلُهُ
وَلَا يُخَيَّبُ آمِلُهُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ
وَيُنْجِي الصَّالِحِينَ
وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعِفِينَ
وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ
وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِمِ الْجَبَّارِينَ
مُبِيرِ الظَّالِمِينَ
مُذْرِكِ الْهَارِبِينَ
نَكَالِ الظَّالِمِينَ
صَرِيحِ الْمُسْتَضْرِّحِينَ
مَوْضِعِ حَاجَاتِ الطَّالِبِينَ
مُعْتَمِدِ الْمُؤْمِنِينَ

اور نہ جانے کتنے خوفناک مہلکوں میں اس نے مجھے بچایا
اور مجھے نرالی خوشیاں دکھائیں
بس میں شکرگزاری کرتے ہوئے اس کی نیکیاں دہراتا ہوں
اور تسبیح پڑھ کر اس کو یاد کرتا ہوں!
تمام تعریف اس معبود کی
جس کا نہ پردہ چاک ہوتا ہے نہ اس کا دروازہ بند ہوتا ہے
نہ اس کا سوالی پھیرا جاتا ہے
نہ اس سے امید لگانے والا مایوس ہوتا ہے
تمام تعریف اس معبود کی جو ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے
نیکیوں کا روں کو نجات دیتا ہے
کمزور بنائے گئے لوگوں کو اٹھاتا ہے
بڑا بننے والوں کو زیر کرتا ہے
بادشاہوں کو ہلاک کرتا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو عطا کرتا ہے
تمام تعریف ہے اس اللہ کی جو جباروں کو توڑنے والا ہے
ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے
بھاگنے والوں کو پکڑنے والا ہے
ظلم کرنے والوں کی سزا ہے
فریاد کرنے والوں کی فریاد ہے
چاہنے والوں کی حاجتوں کا مرکز ہے!
ایمان داروں کا بھروسہ ہے!!

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

مِنْ خَشْيَتِهِ تَرَعَدُ السَّمَاءُ وَ سُكَّانُهَا

وَتَرْجُفُ الْأَرْضُ وَعُمَارُهَا

وَتَمْوُجُ الْبَحَارُ وَمَنْ يَسْبَحُ فِي عَمْرَاتِهَا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

يَخْلُقُ وَلَمْ يَخْلُقْ

وَيَرْزُقُ وَلَا يَرْزُقُ

وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ

وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى

وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

بِيَدِهِ الْخَيْرُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَامِينِكَ وَصَفِيكَ وَ

خَبِيِّكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَحَافِظِ سِرِّكَ وَمُبَلِّغِ رِسَالَتِكَ

اَفْضَلَ وَاحْسَنَ وَاجْمَلَ وَاكْمَلَ

وَاَزْكَىٰ وَ اَنْمَىٰ

اَطْيَبَ وَ اَطْهَرَ وَ اَسْنَىٰ

تمام حمد ہے اس معبود کی

جس کی ہیبت سے آسمان اور آسمانوں میں بسنے والے کانپتے ہیں

زمین اور اس پر زندگی بسر کرنے والے لرزتے ہیں

سمندروں اور اس کی گہرائیوں میں پیرنے والے لرزہ بجاں ہیں

تمام تعریفیں اسی معبود کی ہیں جس نے ہماری اس تک رہنمائی فرمائی

جبکہ اگر معبود برحق رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ تھے

حمد ہے اس معبود کی!

جو پیدا کرتا ہے خود پیدا نہیں کیا گیا!

جو رزق دیتا ہے اسے رزق نہیں دیا جاتا

جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں،

جو زندوں کو مارتا ہے، اور مردوں کو جلاتا ہے

اور وہ خود ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں،

اسی کے ہاتھ میں نیکی ہے

اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے

اے معبود! رحمت فرما اپنے بندہ خاص، اپنے پیغمبر، اپنے امانت دار، اپنے برگزیدہ،

اپنے چہیتے، اپنی تمام خلقت میں سب سے بہتر، اپنے راز دار اور اپنے پینامات کے

پہنچانے والے محمدؐ پر

سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے حسین، سب سے کامل

سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ پرفروغ،

سب سے زیادہ پر نکہت، سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے بلند رحمت!

وَ اكْثَرَ مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ وَ سَلَّمْتَ
عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ
وَ صَفْوَتِكَ
وَ أَهْلِ الْكِرَامَةِ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ

اللَّهُمَّ وَصِّلْ عَلَىٰ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
وَ وَصِيَّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَبْدِكَ وَ وَلِيِّكَ
وَ أَخِي رَسُولِكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ
وَ آيَتِكَ الْكُبْرَىٰ وَ النَّبَا الْعَظِيمَ
وَ صَلِّ عَلَى الصَّدِيقَةِ الطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
وَ صَلِّ عَلَى سِبْطِي الرَّحْمَةِ وَ إِمَامِي الْهُدَى
الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سَيِّدِي شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
وَ صَلِّ عَلَى أَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ
وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ
وَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى
وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ

اور اس سے بھی زیادہ! جو بھی رحمت، برکت، ہمدردی، محبت اور سلامتی
تو نے اپنے بندوں، نبیوں اور رسولوں،
اپنے چنے ہوئے لوگوں،
اور اپنی تمام خلقت میں اپنے نزدیک ذی مرتبہ، ذی شرف لوگوں پر کی ہے، اس سے
بھی زیادہ!

اے معبود! رحمت فرما امیر المؤمنین،
وصی رسول، اپنے بندہ خاص، اپنے ولی
اپنے رسول کے بھائی اور اپنی تمام خلقت پر اپنی ”حجت“،
اپنی بزرگ نشانی اور اپنے ”عظیم ترین پیغام“، علی پر!
اور رحمت فرما ”صدیقہ طاہرہ“ فاطمہؑ پر جو تمام جہانوں کی خواتین کی سردار ہیں!
اور ”سبطین رحمت“ اور رہنمایان ہدایت،
جوانان اہل جنت کے سرداروں، حسنؑ اور حسینؑ پر!
اور رحمت فرما تمام مسلمانوں کے پیشواؤں،

علی بن الحسین (امام زین العابدین)
محمد بن علی (امام باقر)
جعفر بن محمد (امام صادق)
موسیٰ بن جعفر (امام کاظم)
علی بن موسیٰ (امام رضا)
محمد بن علی (امام تقی)
علی بن محمد (امام نقی)

(علیہ السلام)
(علیہ السلام)
(علیہ السلام)
(علیہ السلام)
(علیہ السلام)
(علیہ السلام)
(علیہ السلام)

وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ
وَالْخَلِيفَ الْهَادِيَ الْمَهْدِيَّ
حُجَجَكَ عَلَى عِبَادِكَ
وَأَمْنًا فِي بِلَادِكَ
صَلَاةً كَثِيرَةً دَائِمَةً
اللَّهُمَّ

وَصَلِّ عَلَى وَلِيِّ أَمْرِكَ الْقَائِمِ الْمُؤَمَّلِ

وَالْعَدْلِ الْمُنتَظَرِ
وَحُفَّهُ بِمَلَأِ كِتَابِكَ الْمُقَرَّبِينَ
وَأَيِّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ

اجْعَلْهُ الدَّاعِيَ إِلَى كِتَابِكَ
وَالْقَائِمِ بِدِينِكَ

اسْتَخْلِفْهُ فِي الْأَرْضِ

كَمَا اسْتَخْلَفْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ
مَكِّنْ لَهُ دِينَهُ

الَّذِي ارْتَضَيْتَهُ لَهُ

أَبْدَلُهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْنًا

يَعْبُدُكَ وَلَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا

حسن بن علی (امام عسکری) (علیہ السلام)

اور فرزند ہادی مہدی (امام زمانہ، امام مہدی منتظر) پر

جو تیرے بندوں پر تیری "حجتیں"

اور تیرے شہروں میں تیرے امانت دار ہیں!

بہت زیادہ اور مدام رحمت!

اے معبود!

رحمت فرما اپنے "ممدارِ نظام" پر (جو اس وقت اپنے منصب پر) قائم (کا) فرما،

حاجت روا (اور امید گاہِ خلافت) ہیں!

وہی عادلِ زمانہ جن کا انتظار رہور ہا ہے!!

اور انہیں مقرب فرشتوں کی جھرمٹ میں رکھ

اور "روح القدس" کے ذریعہ ان کی تائید فرما! اے تمام جہانوں کے پروردگار!

اے معبود!

انہیں اپنی کتاب کی طرف بلانے والا،

اور اپنے دین کے ساتھ "قیام" کرنے والا قرار دے!

اور انہیں زمین پر اسی طرح خلافت عطا فرما!

جس طرح ان سے پہلے والوں کو عطا فرمائی،

اور ان کے لیے اسی دین کو مقتدر بنا دے

جس کو تو نے ان کے لئے پسند فرمایا ہے!

تو ان کے خوف کو امن سے بدل دے

کہ وہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں! اور کسی شے کو وہ تیرا شریک نہیں بناتے!!

اَللّٰهُمَّ

اَعِزَّهُ وَاَعِزِّرْ بِهِ

وَانْصُرْهُ وَاَنْتَصِرْ بِهِ

وَانْصُرْهُ نَصْرًا عَزِيزًا

وَاَفْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا

وَاَجْعَلْ لَهُ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا

اَللّٰهُمَّ

اَظْهَرْ بِهِ دِيْنَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ حَتّٰى لَا يَسْتَخْفِيَ

بَشِيْئٌ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ اَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ

اَللّٰهُمَّ

اِنَّا نَرْغُبُ اِلَيْكَ فِيْ دَوْلَةٍ كَرِيْمَةٍ

تُعِزُّ بِهَا الْاِسْلَامَ وَاَهْلَهُ

وَتُدِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَاَهْلَهُ

وَتَجْعَلُنَا فِيْهَا مِنَ الدُّعَاةِ اِلَى طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ اِلَى سَبِيْلِكَ

وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اَللّٰهُمَّ

مَا عَرَفْنَا مِنَ الْحَقِّ فَحَمِّلْنَا

وَمَا قَصُرْنَا عَنْهُ فَبَلِّغْنَا

اے معبود!

ان کی عزت رکھ لے اور انہیں کے ذریعہ عزتیں عطا کر!

انہیں نصرت عطا فرما اور انہیں کے ذریعہ نصرتیں عطا کر!

اور انہیں ایسی نصرت عطا کر جو پر شکوہ ترین نصرت ہو!

اور انہیں ایسی فتح عطا کر جو سہل ترین فتح ہو!

اور ان کو اپنی جانب سے کامیاب ترین اقتدار عطا فرما!

اے معبود!

اپنے دین اور اپنے نبی کی سنت کو ان کے ذریعہ سے اس طرح ظاہر فرما کہ پھر خلق

میں سے کسی کے خوف سے کوئی بھی شے چھپانی نہ پڑے

اے معبود!

ہم تجھ سے وہ با شرف حکومت چاہتے ہیں

جس کے ذریعہ تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے

اور جس کے ذریعہ تو نفاق اور اہل نفاق کو ذلیل کرے

اور جس (حکومت) میں تو ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والوں میں اور اپنے

راستے کی طرف رہنمائی کرنے والوں میں قرار دے

اور جس کے ذریعہ تو ہم کو دینا و آخرت کی بزرگی عطا فرمائے!!

اے معبود!

جتنا حق تو نے ہمیں پہنچوایا ہے، اتنی سکت دے

اور جو ہم جاننے سے قاصر رہ گئے ہیں اس تک رسائی فرما!

اللَّهُمَّ

اَلْمُمِّ بِهٖ شَعْنَنَا

وَاَشْعَبَ بِهٖ صَدَعَنَا

وَاَرْثَقَ بِهٖ قَتْنَا

وَكَثَّرَ بِهٖ قِلَّتْنَا

وَاَغْرَزَ بِهٖ ذِلَّتْنَا

وَاَغْنِ بِهٖ عَائِلَتَنَا

وَاقْضِ بِهٖ عَنْ مُغْرَمِنَا

وَاجْبُرْ بِهٖ فَقْرَنَا

وَسُدِّ بِهٖ خَلَّتْنَا

وَيَسِّرْ بِهٖ عُسْرَنَا

وَاَنْجِحْ بِهٖ طَلِبَتَنَا

وَاَنْجِزْ بِهٖ مَوَاعِيدَنَا

وَاسْتَجِبْ بِهٖ دَعْوَتَنَا

وَاعْطِنَا بِهٖ سُؤْلَنَا

وَبَلِّغْنَا بِهٖ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَمَانَنَا

وَاعْطِنَا بِهٖ فَوْقَ رَغْبَتِنَا

يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ

وَاَوْسَعَ الْمُعْطِينَ

اشْفِ بِهٖ صُدُورَنَا

اے معبود!

ان کے ذریعہ سے ہمیں ایک لڑی میں پرو دے!

ہماری بکھری ٹکڑیوں کو جمع کر دے

ہماری فرقت کو قربت سے بدل دے

انہیں کے ذریعہ سے ہماری کمی کو کثرت میں بدل دے

انہیں کے ذریعہ سے ہماری ذلت کو عزت سے بدل دے

انہیں کے ذریعہ سے ہمارے مفلسوں کو تو مگر بنا دے

انہیں کے ذریعہ سے ہمارے قرضداروں کی ادائیگی فرما دے

انہیں کے ذریعہ سے ہماری ناداری کی تلافی کر دے

انہیں کے ذریعہ سے ہماری حاجتوں کو پورا کر دے

انہیں کے ذریعہ سے ہماری دشواریوں کو سہل بنا دے

انہیں کے ذریعہ سے ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرما

انہیں کے ذریعہ سے ہمارے وعدوں کی ایفا فرما

انہیں کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما

انہیں کے وسیلے سے ہمارے سوال پورے کر دے

انہیں کے وسیلے سے ہماری تمام دنیا و آخرت کی آرزوئیں بر لا

اور ان کے طفیل میں ہمیں ہماری امید سے سوا دے

اے بہترین سوال پورا کرنے والے

اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے

ان کے ذریعہ ہمارے سینوں کو سکون عطا فرما

وَأَذْهَبْ بِهِ غَيْصَ قُلُوبِنَا
وَاهْدِنَا بِهِ لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ

إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَأَنْصُرْنَا بِهِ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّنَا
إِلَهَ الْحَقِّ آمِينَ!

اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقَدْ نَبِينَا صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَعِيبَةُ وَلِيِّنَا

وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَقِلَّةَ عَدَدِنَا

وَشِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا

وَتَظَاهَرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

وَأَعِزَّنَا عَلَى ذَلِكَ

بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ

وَبِضْرٍ تَكْشِفُهُ

وَنَصْرٍ تُعِزُّهُ

وَسُلْطَانٍ حَقِّ تَظْهِرُهُ

وَرَحْمَةٍ مِنْكَ تُجَلِّلُنَاهَا

وَعَافِيَةٍ مِنْكَ تُلْبِسُنَاهَا

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ!!

ہمارے دلوں کا دکھ دور کر دے

اور اپنے اذن سے انہیں کے ذریعہ سے ہماری اس حق کی طرف رہنمائی فرما جس
میں اختلاف ڈال دیا گیا

بیشک تو ہی جس کو چاہے صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی فرماتا ہے

اور انہیں کے ذریعہ ہمیں اپنے اور ہمارے دشمن پر نصرت عطا فرما

اے حق کے معبود ہماری دعا قبول فرما

اے معبود! ہمیں تجھ سے اپنے نبی کی جدائی کا گلہ ہے

اور اپنے ولی (اپنے سرپرست، اپنے امام) کی ”غیبت“ کا

اور اپنے دشمنوں کی زیادتی کا اور اپنے افراد کی کمی کا

اور اپنی آزمائشوں کی سختی کا

اور زمانے بھر کے ستم کا

بس رحمت فرما محمدؐ اور ان کی آل پر

اور ہماری مدد فرما

اپنی طرف سے جلد کامیابی دے کر،

نقصان سے بچا کر،

نصرت کا اعزاز دے کر،

حق کے اقتدار کو قائم کر کے

ہمیں اپنی رحمتوں کے سایہ میں لے کر،

ہمیں اپنی جانب سے لباسِ عافیت پہنا کر،

تجھے قسم ہے تری رحمت کی! اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے!!

حسنِ استناد یا صحتِ سند

دعائے افتتاح کی اہمیت۔ سند و متن اور مضمون و معنی ہر لحاظ سے ممتاز اور قابلِ غور ہے۔

اگرچہ اس کی وہی ایک سند اس وقت ہمارے پیشِ نظر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ دین و اولیائے معصومین علیہم السلام سے ماثور و منقول ادعیہ و اذکار کے سب سے بڑے محقق اور اس عظیم الشان روحانی اور معنوی ادب کے محبت اور ماہر علامہ سید ابن طاووسؒ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”الاقبال“ میں درج فرمائی ہے۔ لیکن یہی ایک سند اتنی معتبر ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سند کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

علامہ ابن طاووسؒ نے اعمال و ادعیہ ماہِ مبارکِ رمضان کے باب میں ایک مستقل ”فصل“ قائم کر کے ”دعائے افتتاح“ کا ذکر اس طرح فرمایا ہے:

فَصَلِّ فِيمَا نَذَرْنَا مِنْ دُعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ وَغَيْرِهِ مِنَ الدَّعَوَاتِ الَّتِي تَتَكَرَّرُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى آخِرِ شَهْرِ الْفَلَاحِ، فَمِنْ ذَلِكَ الدُّعَاءِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي قُرَّةٍ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ السَّكُونِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِثْمَانَ الْبَغْدَادِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَخْرِجَ إِلَيَّ ادْعِيَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ الَّتِي كَانَ عَمُّهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ

شرح و بیان

عثمان بن السعيد العمري رضي الله عنه وارضاه
يدعو بها، فاخرج الى دفترًا مجلدًا باحمر
فمسحت منه ادعية كثيرة وكان من جملتها: تدعو
بهذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان فان
الدعاء في هذا الشهر تسمعه الملائكة وتستغفر
لصاحبه، وتقول...

ترجمہ

”یہ فصل دعائے افتتاح اور ان دوسری دعاؤں کے بیان
میں ہے جو اس ماہِ نجات و رستگاری میں ہر شب مکرر پڑھی جاتی
ہیں، انہیں میں ایک دعا یہ ہے جسے محمد ابن ابی قرۃ نے
اپنے اسناد سے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا
ابوالغنائم محمد بن محمد بن عبد اللہ الحسنی نے، انہوں نے کہا
کہ ہمیں اطلاع دی ابو عمرو محمد بن محمد بن نصر السکونی رضی اللہ
عنه نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بکر احمد بن محمد بن عثمان
بغدادی رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ وہ ماہِ رمضان کی وہ
دعائیں میرے سامنے لائیں جو ان کے چچا (حضرت)
ابو جعفر محمد بن عثمان بن السعيد العمري (رضی اللہ عنہ و
ارضاه) پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے سرخ رنگ کی ایک جلد
بندی کی ہوئی بیاض میرے سامنے پیش کی، میں نے اس میں
سے بہت سی دعائیں نقل کیں، اسی میں یہ بھی تھا کہ: اور

اس دعا (دعائے افتتاح) کے ذریعہ سے ماہِ رمضان کی ہر
رات دعا کرو، کیونکہ اس مہینے میں دعا ملائکہ سنتے ہیں اور
صاحب دعا کے لیے استغفار کرتے ہیں،.....“

اس سلسلہ سند اور طریق اسناد میں بعض نزاکتیں ایسی ہیں، جن کی بنا پر
”اصل صاحب دعا“ یعنی اس متنِ متین کے خالق کے بارے میں قدرے ابہام
پیدا ہوا ہے۔

سب سے پہلے تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ سید ابن طاووس صاحب
اقبال کی عبارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسے ”یا لوجاہہ“ (ج) نقل کر رہے ہیں،
یعنی وہ یہ دعا اور اس فصل کی دوسری دعائیں براہِ راست محمد بن ابی قرۃ کی دعاؤں کی
”کتاب“ سے نقل کر رہے ہیں، جیسے آج کل عموماً تعلیم یافتہ حضرات دستیاب
کتابوں سے براہِ راست مطالب نقل کرتے ہیں، سید ابن طاووس کی ذات اور
شخصیت ایسی ہی ہے کہ وہ جیسے بھی، جن سے بھی اور جہاں سے بھی نقل کریں، اگر وہ
نقل کردہ روایت، مضمون یا مطلب کو بجائے خود اعتبار اور اہمیت دیتے ہیں تو پھر کوئی
جائے سخن نہیں رہ جاتی۔

ع مستند ہے اُن کا فرمایا ہوا

افسوس ہے کہ ایک معاصر بزرگ نے اس جملہ کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ علامہ سید ابن طاووس نے اس دفتر سے
بہت سی دعائیں نقل کیں (دیکھیے: ترجمہ و شرح دعائے افتتاح از آیت اللہ محمد رضا مہدوی کی)۔

(ج) تحل حدیث یا طلب و تحصیل روایت اور نقل روایت کے کئی طریقے ہیں۔ بعض علمائے درایت و رجال نے
ان طریقوں کو سات اور بعض نے نو میں مختصر فرمایا ہے، جو حسب ذیل ہیں:

- ۱- السماع من لفظ الشيخ ۲- القراءة على الشيخ ۳- الإجازة ۴- المناولة ۵- الکتابة ۶- الاعلام
- ۷- الوجود

ان کی علمی، رجالی، روحانی اور رہنمائی نہ حیثیتوں پر گفتگو کی جائے تو پوری کتاب انہیں کے تذکرے سے پُر ہو جائے اور پھر بھی بات پوری نہ ہو!

”محمد بن ابی قرۃ“ کا نام اور کام بھی اہم ہے۔ ان کا تذکرہ ان کی ”توثیق“ کے ساتھ ہماری بیشتر حدیث و رجال کی کتابوں میں ملتا ہے۔ (وسائل الشیعہ ج ۲۰ ص ۳۳۷) میں ہے ”ابن ابی قرۃ القنانی الکاتب - کان ثقة، وسمع کثیراً و کتب کثیراً قالہ النجاشی و العلامة“ - (کلمۃ الامام المہدی ص ۳۵۷) اس کے علاوہ جامع الرواۃ نجاشی، خلاصہ علامہ، و طائف الشیعہ وغیرہ میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔

محمد بن ابی قرۃ نے جن سے نقل کیا ہے اور جس طرح ان کا تذکرہ کیا ہے، اُسی سے ان کی اہمیت، عظمت اور وقعت کا اندازہ ہو جاتا ہے، مثلاً یہ کہ صرف نام ذکر نہیں کیا ہے بلکہ نام سے پہلے ان کی کنیت ”ابو الغنائم“ بھی ذکر کی ہے، پھر اب و جد کے ناموں اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ان کے شرفِ نسبی کے لفظی اظہار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب اگر کتب رجال میں ان کا تذکرہ نہ بھی پایا جائے تو بھی انہیں (یعنی ابو الغنائم کو) مجاہل میں قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جبکہ ان سے نقل کرنے والے (ابن ابی قرۃ) اور جن سے وہ نقل کر رہے ہیں (ابو عمرو و محمد بن نصر السکونی) اعلامِ ثقات، بلکہ اپنے اپنے حلقے کے فقہاء میں سے ہیں۔

ابو عمرو و محمد بن نصر السکونی وہ بزرگ ہیں جن کے متعلق امام رجال آیۃ اللہ العظمیٰ خوئیؒ نے معجم رجال الحدیث (ج ۱ ص ۲۰۱ بشمارہ ۱۱۷۱) میں تحریر فرمایا ہے:

”قال النجاشی: محمد بن محمد بن منصور، أبو عمرو

السکونی، المعروف به ”ابن خرقۃ“ رجل من اصحابنا من اهل البصرہ، شیخ الطائفة فی وقته، فقیہ ثقة له کتب.....“

”نجاشی نے کہا: محمد بن محمد بن نصر..... السکونی..... اپنے وقت میں شیخ الطائفہ تھے گویا مرجع وقت، وہ فقیہ تھے، ثقہ تھے اور صاحب تالیفات تھے.....“

ابو بکر احمد بن محمد بن عثمان بغدادی جیسا کہ سند ہی کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ (جناب ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری) حضرت امام عصر علیہ السلام فرج الشریف کے نائب خاص کے بھتیجے ہیں اور ان کی بیاض دعا کے امانت دار ہیں! خود جناب ابو جعفر عمری، امام علیہ السلام کے دوسرے نائب اور صاحب کرامات بزرگ ہیں، ان کا تفصیلی تذکرہ بھی ایک دفتر چاہتا ہے۔

سند کے اسی قدر کوائف پر نظر ڈال کر بہت ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ گمان گزرے کہ یہ دعا خود جناب ابو جعفر عمری کے منشآت سے ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس میں آخری نام انہیں کا ہے اور ان کی زبان یا ان کے قلم سے صراحتہ امام علیہ السلام کی جانب دعا کا اسناد نہیں پایا جاتا۔ لیکن اسی سند کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے: بحار الانوار (ج ۲۳ باب ص ۱۶۶ حدیث ۱۴)

”الاقبال ثقلاً من کتاب محمد بن ابی قرۃ باسنادہ عن محمد بن عثمان العمری عن القائم علیہ السلام من ادعیۃ لیالی شهر رمضان.....“

علامہ مجلسیؒ نے ”عن القائم علیہ السلام“ کا اضافہ خود ہی فرمایا ہے یا ان کے پاس اقبال کا جو نسخہ تھا اس میں موجود تھا یہ بجائے خود ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے۔ چونکہ اقبال کے دستیاب مخطوطہ اور مطبوعہ نسخوں میں عموماً ”عن القائم علیہ

السلام“ کے الفاظ نہیں پائے جاتے۔ اور اسی بنا پر بحار کے محشی نے اس مقام پر حاشیہ میں لکھا ہے: ”..... اقول: فاسنادہ الی القائم علیہ السلام وَہم“
 ”میں کہتا ہوں کہ ان کا حضرت قائم علیہ السلام کی طرف اسناد وہم ہے“ — لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا یہ قطعاً ممکن ہے کہ علامہ مجلسیؒ کے پاس جو نسخہ ہو اس میں اسناد میں یہ الفاظ موجود ہوں اور یہ علامہ کا محض وہم نہ ہو، بلکہ یہ وہم علامہ مجلسیؒ کے متعلق علامہ بہبودیؒ کو اقبال کے دستیاب نسخوں کی عبارت کی بنا پر ہوا ہو۔

اس کے علاوہ ایک نکتہ اور موجودہ اسناد کے الفاظ میں بھی قابل غور ہے کہ جناب ابو جعفر محمد عمریؒ کی بیاض دعا کی عبارت ”وَدَعُوْا“ سے شروع ہوتی ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی حکم دے رہا ہے، کسی کا ارشاد ہے، کسی کی فرمائش ہے کہ ”..... رمضان المبارک کی ہر رات... یہ دعا پڑھا کرو!“ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ابو جعفر محمد عمریؒ جو کہ نائب امام علیہ السلام ہیں ظاہراً امام کے حکم سے اس دعا کو لکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسی بنا پر علامہ مجلسیؒ نے ”عن القائم علیہ السلام“ کی صراحت فرمادی ہو کہ وہ اخبار و روایات اور احادیث و اسانید کے نکتہ دال اور نکہت آشنا تھے، ان ارشادات و عبارات کے معانی ان سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا یا آج سمجھ سکتا ہے! اور اسی بنا پر نہ صرف بحار الانوار میں انہوں نے اسناد کی عبارت میں حضرت قائم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے بلکہ اپنی مشہور و معروف کتاب دعا ”زاد المعاد“ میں بھی نہایت یقین کے ساتھ دعائے افتتاح کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا:

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (عَلَّ اللَّهُ تَعَالَى فَرْجَهُ الشَّرِيفَ)

منقولست کہ بشیعیان نوشتند کہ در ہر شب ماہ مبارک این دعا را بخوانند کہ دعائے اس ماہ را ملائکہ میخوانند و برای صاحبش استغفار میکنند“

(مجلسی: زاد المعاد: ط۔ کتاب فروش اسلامیہ یوزر جمہری تہران، شوال ۱۳۹۳ھ ق م ۱۴۱۰ھ۔ ۹۰)

ارباب نظر و اصحاب خبر پر پوشیدہ نہیں ہے کہ زاد المعاد علامہ مجلسیؒ کی وفات (۱۱۱۱ھ ق) سے تقریباً ۴۴ سال قبل ۱۰۶۷ھ ق کی اور بحار الانوار کے بعد کی تالیف ہے۔

سند کے ان کوائف کے ساتھ اور علامہ مجلسیؒ کی تصریح کے بعد کسی ”استطہار“ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ غالباً اسی لیے علامہ محسن امین عالمی نے بھی مفتاحِ اجتنات میں اس دعا کا ذکر اس تمہید کے ساتھ فرمایا ہے:

”دعاء الافتتاح : کان یدعوبہ ابو جعفر محمد بن عثمان

بن سعید العمري احد ابواب الصاحب (ع) وهو مروی عن صاحب

الامر (ع)“ (مفتاح الجنات ج ۳ ص ۲۰۰)

اور اسے کون خارج از امکان قرار دے سکتا ہے کہ علامہ عالمیؒ کے پیش نظر کوئی اور مآخذ و سند بھی ہو! بہر حال دعائے افتتاح کے اس حسن استناد کو پیش نظر رکھیں تو اس دعا کا سب سے بڑا امتیاز تو یہی قرار پائے گا کہ اس کے کلمات حضرت صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کے انفاسِ قدسیہ کی نکہت سے معمور ہیں! اس کے جمالی متن، مضامین عالیہ اور مطالب سامیہ کی بحث اپنی جگہ پر جدا گانہ ہے!

۱۔ یہ دفع وہم ہے، چونکہ جناب علامہ حسن زادہ نے اس دعا کی سند و نسبت کے بارے میں اسی طرح استطہار فرمایا ہے۔

متنِ دعا

ہمارے پیش نظر جناب محدثِ مئی کی مفتاحِ الجہان ہی کا متن ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مجموعوں میں مندرج اس دعا کے متن میں کوئی بڑا قابلِ لحاظ اختلاف نظر نہیں آتا۔

علامہ مجلسیؒ کی زاد المعاد کا جو مطبوعہ نسخہ اس وقت پیش نظر ہے وہ حسنِ کتابت اور معیارِ طباعت کے لحاظ سے ایران میں چھپنے والی کتابوں کے بلند معیار سے نسبتاً کمزور ہے۔ اعراب کی غلطیوں سے بھی پاک نہیں ہے۔ چنانچہ دعائے افتتاح میں بھی دو ایک جگہوں پر صراحۃً غلطی موجود ہے۔ اس لیے دو ایک جگہوں پر جو اعراب مشہور و متداول متن کے اعراب سے مختلف ہونے کے باوجود بجائے خود غلط نہیں ہے، اُسے اختلافِ قرأت میں شمار کیا جائے یا کتاب کا اشتباہ، یہ بجائے خود ایک مسئلہ ہے۔ تاہم ان جگہوں کو چونکہ وہ بجائے خود صحیح اور معنی خیز ہیں ”اختلافِ قرأت“ کے ضمن میں لیا جاسکتا ہے۔

علامہ مجلسیؒ نے بحار الانوار میں پوری دعائے افتتاح نقل نہیں فرمائی ہے۔ صرف اس کے تین فقرے نقل کیے ہیں۔ جو متداول اور مشہور متن کے بالکل مطابق ہیں۔

بحار الانوار ہی میں بعض دوسری دعاؤں کے متن میں دعائے افتتاح کے بعض پورے پورے بند یا فقرے بغیر کسی اختلاف یا تغیر کے پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مشہور بین الناس متن سے حرف بحرف مطابقت رکھتے ہیں۔

متونِ حدیث و روایات اور عبارات دعا و زیارات کے محققِ خبیر، محدثِ اخیر، علامہ شیخ عباس مئی صاحب مفتاحِ الجہان نے خود دعا کے چوبیس کلمات میں

اختلافِ نسخ کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ان میں وہ چند کلمات بھی شامل ہیں جو زاد المعاد کے نسخے میں آئے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک اختلاف بھی ایسا نہیں ہے، جس سے مضمون دعا یا منطق و مفہوم کلام میں ذرا سا بھی فرق پیدا ہو رہا ہو۔ پھر بھی ان تمام اختلافات کی ترجمہ و شرح کے ذیل میں حسبِ موقع وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس لیے یہاں پر علیحدہ سے ان کی فہرست پیش کرنا ضروری معلوم نہیں ہوتا۔

قلم را باز دارم از اطالہ
من و معنی توو مدو امالہ

☆☆☆☆☆

جمالِ متن و متانتِ مضمون

سند و متن کے تعلق سے طالبِ علمانہ تحقیق اور شخص کے بعد اب ذرا متن و مضمون دعا پر دوسرے جہات و جوانب سے غور کیجیے.....

جیسا کہ تمہید میں عرض کیا گیا، یہ دعا صرف ایک ”فرد“ کی فریاد و فغاں نہیں بلکہ پورے معاشرے کی صدائے حال ہے۔ جس طرح نماز میں ”الحمد لله رب العالمین“ کہنے والا مصلیٰ جلد ہی ”ایسا کہ نعبد و ایسا کہ نستعین“ کی منزل پر پہنچ کر ”واحد متکلم“ نہیں رہ جاتا اور نتیجہ چاہے وہ احکامِ ظاہر یہ کے لحاظ سے مُفَرَّد ہی کیوں نہ ہو، وہ روحانی اور معنوی اعتبار سے ”مُفَرَّد“، مُفَرَّد یا متفرد نہیں رہ جاتا، اسی طرح اس دعا کی تلاوت کرنے والا اپنے مطلعِ سخن میں ”اللهم انی افتتح الثناء بحمدک“ کا زمزمہ خواں مقطع دعا تک پہنچتے پہنچتے ”اللهم انا نرغب الیک“ کا ہمہ بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

ایک مرتبہ اس دعا کی تلاوت کے بعد اس کے متن و مضامین پر غور کر رہا تھا تو ذہن میں یہ معانی مرتسم ہوئے کہ اکثر علمائے ظاہر پرست نے بھی اور عرفائے باطن شناس نے بھی، بلکہ تقریباً سبھی نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ ”صلوة“ یا نماز بلکہ جملہ عبادات کی حقیقت و ماہیت دراصل ثنائے الہی ہے! اور یہ دعا بھی ایک عمدہ ثنائے الہی ہے۔ اس لحاظ سے یہ دعا گویا حقیقتِ صلاۃ کے عرفانی مصداق میں شمار کی جاسکتی ہے! غالباً اسی لحاظ سے ایسی دعاؤں کی تلاوت بہت سی نافلہ نمازوں کے پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے! اور ممکن ہے کہ اسی لیے اس مکمل دعا کو صاحبِ متن دعا علیہ التحیۃ و الثناء نے ”الثناء“ سے تعبیر کیا ہے۔ ”اللهم انی افتتح الثناء بحمدک“ اس کے متن و مضامین کے عمق میں غور کیجیے تو اس میں ”تکبیر الہی“ بھی ہے اور ”حق تکبیر“ کے ساتھ! حمد الہی بھی ہے ”حق تمجید“ اور حسنِ تجید کے ساتھ!!

پوری دعا میں کربلا میں شہدائے بنی ہاشم کے ہم عدد ۱۸ مرتبہ کلمہ ”الحمد لله“ کی تکرار ہے۔ اور یہ لفظ تکرار تو میں نے حسبِ ظاہر استعمال کر دیا، ورنہ یہ اٹھارہ تجلیاتِ مدحت ہیں اور تجلی میں تکرار کہاں؟

(۱)

مطلعِ دعا

یا

براعتِ طلب

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَفْتَتِحُ الشَّاءَ بِحَمْدِكَ!

یعنی: اے معبود! میں آغاز کر رہا ہوں اس عرضِ حال کا تیری حمد سے! یاد دل چاہے تو یوں کہہ لیجیے کہ:

”اے معبود! میں اپنی عرضِ حال تیری حمد سے شروع کر رہا ہوں۔“ اس مطلعِ دعا کا ہر لفظ قابلِ غور ہے۔

”اللہم“، یعنی اے اللہ! اے معبودِ برحق! اے معبود! یا چاہیے تو اپنے پورے وجود اور پورے جذبہ سے صرف ایک ہی لفظ کہہ لیجیے: ”معبود!“

حضرت میر تقی میر علیہ الرحمہ نے کیا اچھی بات کہی ہے۔

دیتی ہے طول بلبل کیوں شورشِ فغاں کو

یک نالہ حوصلے سے بس ہے وداعِ جاں کو!

عربی قواعد کے لحاظ سے یہ ندا و منادئی ہے۔ اصل میں یا اللہ تھا۔ شروع میں حرفِ ندا ”یا“ حذف کر کے اس کے عوض میں آخر میں تشدید کے ساتھ حرفِ میم کا اضافہ کر دیا گیا۔ اکثر اربابِ نحو عام طور پر یہی کہتے ہیں۔

یقیناً اٹل کے ذیل میں کچھ اور نحوی بحثیں بھی آتی ہیں جن کے دہرانے کا یہاں کوئی محل نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور قابلِ ذکر ہے کہ حرفِ ”یا“ کی حرفِ ”م“ سے تعویض عربی زبان میں صرف ایک اسی لفظ یعنی اسمِ مبارک اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی اور اسم کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے کہ مثلاً ”یا محمد“ کہنے کے بجائے ”محمدؐ“ کہہ کر پکارا جائے!

چونکہ یہ شرحِ دعا ہے اس لیے ”یا“ کو ”م“ سے بدلنے کی ایک عرفانی توجیہ کا ذکر بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جسے مشہور فلسفی، فقیہ اور عارف مولانا ہادی سبزواریؒ نے شرحِ دعائے جوشنِ کبیر میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”والسرفی التعویض الاشارة الى الاستخلاف، فان ”المیم“ مفتاح اسم الخاتم وخاتم اسم آدم. فخلافة میم عن یاء... حاکیة عن خلافة الانسان الكامل عن الله تعالى... والسرفی التشدید ان فی اسم محمد (ص) میمین: احدهما میم الملك ولاخر میم الملکوت، او دعهما الله تعالى فی اسم حبیبہ ایماء الی ان عنده سر الملك و الملکوت...“

(شرح جوشن کبیر ص ۴۷)

اس تعویض، یعنی یا کو میم سے بدلنے میں راز یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے استخلاف کی طرف،... اس لیے کہ ”میم“ نام نامی حضرت خاتم، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کا حرفِ اول ہے اور اسمِ گرامی حضرت آدم کا حرفِ آخر...

... تو میم کا یا کی جگہ لینا،... ترجمانی ہے انسانِ کامل کی خلافت الہیہ کی؛ اور میم کی تشدید میں راز یہ ہے کہ نامِ محمدؐ میں دو میم ہیں۔ ایک میمِ مُلک ہے اور دوسری میمِ مُلکوت: معبودِ برحق نے یہ دونوں میم اپنے حبیب کے نام میں ودیعت فرمائے ہیں، اس اشارے کے طور پر کہ ملک اور مُلکوت دونوں عالموں کا راز انہیں (ص) کے پاس ہے،،

حقیقۃً ایسے اسرارِ کلام پر اطلاع پانا اُسی معبودِ برحق کے لطفِ بے پایاں اور حسنِ توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے جو مولانا ہادی سبزواریؒ ہی جیسے عبّادِ دوزخا و دہانے میں آسکتا ہے۔

(انسی) یہ حرفِ اثباتِ رُشادت ہے مقامِ ابتهال میں! یہ بندے کا حضور

موجود میں عاجزانہ قیام ہے، یہ انسانی، انسانیت کا مستکبرانہ اظہار نہیں ہے، بلکہ
موجود برحق کے حضور میں اپنی فقیرانہ حیثیت کا اعتراف ہے جس میں حسن التفات
اور حسن عنایت کی طلب بھی مضمر ہے۔

☆☆☆

”اَفْتَحُ“: یہ فتح کے مادے سے باب افتعال سے مضارع واحد متکلم کا
صیغہ ہے۔ جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں، کھولتا ہوں، شروع کرتا
ہوں۔ یا۔ ”فتح کرتا ہوں“۔ ظاہر ہے کہ مقام دعا میں پہلے ہی معنی مراد ہو سکتے
ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر ”ثنا“ سے ستائش و سپاس و شکر ہی مراد ہو، محض عرض حال
مراد نہ ہو، تو پھر کسی سر مست بادہ عشق و عرفان کے ذہن میں یہ معنی بھی خطور کر سکتے
ہیں کہ ”اے مجھو! میں تری ستائش کی مہم، تیرے شکر کی منزل، تیری مخصوص حمد کے
ذریعہ سر کر رہا ہوں!“ اگرچہ اس معنی کو مقام دعا سے کچھ بھی مناسبت نہیں ہے۔ بلکہ
یہ بات سر مست اور مجذوب قسم کے عرفا کے ”شطیحات“ سے زیادہ قریب ہے۔

☆☆☆

حمد باری تعالیٰ سے آغاز سخن یا افتتاح کلام میں بے انتہا اسرار ہیں۔
جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک خطبہ کے ابتدائی فقرے ہیں:

”الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره وسبباً
للمزيد من فضله ودليلاً على آلائه وعظمته“

(نچ البلاغ، نحو صحیح صالح، ص ۵۷)

”تمام حمد اسی اللہ کے لیے ہے جس نے حمد کو اپنے ذکر کی کلید، افزونی
لطف و کرم کا سبب اور اپنی نعمتوں، نشانیوں اور عظمتوں کی دلیل قرار دیا“

☆☆☆

شرح دعائے افتتاح

”الثناء“: اس فقرے کے سیاق و سباق میں یہ لفظ ذرا زیادہ بحث طلب
ہے۔ ”ثنا“ عربی میں الف ممدودہ اور ہمزہ کے ساتھ ہے۔ اردو میں آکر یہی لفظ ”
ثنا“ بن گیا اور لفظ ”حمد“ کا ردیف مستقل یا تابع موزوں، تابع احسن و اجمل۔ اکثر
”حمد و ثنا“ یا ”مدح و ثنا“ کے الفاظ ساتھ ساتھ ہی آتے ہیں۔

انیس کی مشہور بیت ہے:

آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو
اٹھو! فریضہ سحری کو ادا کرو

اردو میں ثنا کے معنی صرف ”مدح“، تعریف یا توصیف کے ہیں۔ لیکن
عربی میں اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ اگرچہ وہاں بھی زیادہ تر اسی معنی
میں استعمال ہوتا ہے۔

اس فقرے میں اگر ثنا سے مدح و ستائش ہی مراد لی جائے تو پھر ترجمہ یہ
ہوگا، جیسا کہ اکثر مترجمین نے کیا ہے کہ ”اے مجھو! میں اس مدح و ثنا کا آغاز تیری
حمد سے کر رہا ہوں“۔ اب غور کیجیے کہ منطوق اور مفہوم کیا ہوئے؟ کیا یہ قصیدہ کسی اور
کا ہے جس کا آغاز ”حمد الہی“ سے ہو رہا ہے؟ یا یہ مدح اسی کی ہے لیکن صرف اسی
کے بتائے ہوئے مخصوص کلمات حمد کے ذریعہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ دونوں
ہی باتیں درست نہیں ہیں۔ نہ یہ کسی اور کا قصیدہ ہے اور نہ اس میں صرف قرآن مجید
میں وارد کلمات حمد پر انحصار و اقتصار ہے۔ اسی لیے یہاں پر لفظ ثنا کے معنی، اس کے
محل استعمال اور ”نحوۃ استعمال“ پر غور کرنا ضروری ہے۔

ابھی عرض کیا گیا کہ اگرچہ لفظ ثنا کا زیادہ تر استعمال مدح و ستائش کے معنی
میں ہوتا ہے۔ لیکن لغوی حقیقت کے لحاظ سے یہ صرف ”بیان“ کے معنی رکھتا ہے۔
چاہے وہ بیان حسن ہو یا بیان ذم، ثنائے جمیل ہو یا ”سوء ثنا“۔ یہاں پر چونکہ رب

شرح دعائے افتتاح

کریم کے حضور میں دعا گزار اپنے اور اپنے معاشرے کے احوال و کوائف بیان کر رہا ہے اس لیے اسے بیان حسن یا بیان ذم سے نہیں بلکہ بیان احوال یا ”عرضِ حال“ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

ہاں! چونکہ رب کریم کے حضور میں ”عرضِ حال“ کے ضروری آداب میں سے یہ ہے کہ آغاز ”حمد“ سے ہو جیسا کہ احادیثِ نبویہ اور ارشاداتِ ائمہ علیہم السلام میں تعلیم کیا گیا ہے، اس لیے داعی، دعا گزار یہ کہہ رہا ہے کہ ”اے معبود میں اپنی عرضِ حال تری حمد سے شروع کر رہا ہوں!“ یہ کہنا حسن التفات کا عاجزانہ مطالبہ ہے کہ معبود! میں اپنی بساط بھرتیرے محضر اقدس کے آداب بجالانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، میری دعا رد نہ فرمانا!!

”بحمدک“

میں جو ”ب“ ہے یہ وہی ہے جو بسم اللہ کے شروع میں ہے، جس سے کتاب اللہ قرآن مجید و فرقانِ حمید کا آغاز ہوا ہے۔ جسے عربی زبان کی گرامر میں ”حرفِ جر“ کہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ عربی میں جر کے معنی کھینچنے کے ہیں۔ حرفِ جر کسی نہ کسی فعل یا شبہِ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے بعد آنے والے اسم سے متعلق کر دیتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل علمِ نحو کی ابتدائی کتابوں میں زیرِ بحث آجاتی ہے۔ یہاں پر صرف اتنی یاد دہانی اور مناسب معلوم ہوتی ہے کہ حروفِ جائزہ میں حرفِ باء چودہ معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بائے بسم اللہ کی قسم! مجھے اس حسنِ اتفاق پر ایمان افروز حیرت و مسرت ہے کہ ایک ہی حرفِ باء سے چودہ ابوابِ معنی کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں!

ان چودہ معانی حروفِ وظاہری میں سے بسم اللہ میں زیادہ تر استعانت کے معنی مراد لیے گئے ہیں۔ بعض نے مصاحبت کے معنی بھی مراد لیے ہیں، لیکن کیا

مُصاحبت ہے اگر بہ یک ارادہ وہ بہ یک استعمال استعانت و مصاحبت و الصاق تینوں معانی شامل مراد سمجھے جائیں! اور یہی صورت و ترکیب معنی یہاں ”بحمدک“ میں مراد و مقصود ٹھہرے!

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو حدیثیں ایک ہی انداز پر وارد ہوئی ہیں۔ یہاں ”بحمدک“ میں اُن ارشادات کی تعمیل بھی ہو رہی ہے۔ یہ ارشادات گرامی بہت مشہور ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:

”كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُدْأَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ ابْتَرٌ“

ہر قابلِ لحاظ امر جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو گا وہ بے ثمر رہ جائے گا!

اور اسی طرح یہ فرمایا کہ:

”كُلُّ أَمْرٍ لَمْ يُدْأَ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ ابْتَرٌ“

ہر امر جو معبودِ برحق کی حمد سے شروع نہ ہو گا وہ بے نتیجہ رہے گا۔

کلامِ ائمہ سے اقتباس کرنے والے مصنفین میں سے کسی کا جملہ ہے کہ:

”يَجِبُ عَلَى كُلِّ ذِي مَقَالَةٍ أَنْ يُدْأَ بِحَمْدِ اللَّهِ قَبْلَ

اسْتِفْتَا حُجَّاهَا، كَمَا يُدْأَى بِالنِّعْمَةِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا“

[المبرد، الکامل، ج ۳ ص ۱۵۶]

”حمدک“

”تیری حمد“ یا ”تیری مخصوص حمد“ ”تیری حمد“ کے معنی واضح ہیں۔ لیکن

اگر اضافت کا خیال کر کے مزید دقیقہ سنجی سے کام لیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ میں جو

مضامین حمد تیرے لیے مخصوص ہیں، جو تو نے قرآن مجید میں یا اپنے نبی کریم کی

زبان مبارک سے اور اپنے اولیائے معصومین کے توسط سے ہمیں بتائے ہیں انہیں

مخصوص مضامین حمد کے ذریعہ سے تیری ستائش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ورنہ میں اپنے طور پر تیری حمد کہاں کر سکتا ہوں۔

ماثور دعاؤں کے ذخیرے کا تتبع کیجیے تو اس فقرے سے مماثل فقرے بعض دوسری دعاؤں میں بھی مل جاتے ہیں۔ مثلاً بحار الانوار (ج ۹۱ ص ۲۰۰ باب ۲ روایت ۴) میں نماز حضرت جعفر طیارؑ کے بعد کی ایک دعا مفصل ابن عمر نے امام صادقؑ سے نقل کی ہے جو ان فقروں سے شروع ہوتی ہے:

”اللهم انی افتتح القول بحمدک وانطق بالثناء علیک....“ یا بحار الانوار ہی میں (ج ۹۵ ص ۲۹۵ پر) ایک دعا اس طرح شروع ہوتی ہے:

”اللهم انانستفتح الثناء بحمدک ونستدعی الثواب بمنک فاسمع یا سمیع مدحتی... الخ“

یہ فقرے یاد آگئے تو صرف بطور مثال عرض کر دیے ورنہ اور بھی مثالیں مل جائیں گی۔ لیکن جیسا کہ تمہید میں عرض کیا گیا اس دعا کے متن کا نظم و نسق اور اس کے الفاظ و معانی کا انجسام اور مضامین کا ارتکاز دوسری تمام مثالوں سے بہتر اور ممتاز ہے۔ جس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دوسری دعاؤں کے کلمات راویوں کی زبانی روایت، زبان روایت اور حافظہ کی کمزوریوں سے کچھ کے کچھ ہو گئے۔ لیکن یہ دعا شروع سے بصورت تحریر نقل ہوتی آئی ہے اس لیے اس میں ”سماع و نقل“ کی کمزوریوں کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

وَأَنْتَ مُسَدَّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنْكَ!

اور تو ہی اپنے کرم سے صحیح راستہ دکھانے والا ہے!

تو ہی اپنے کرم سے کامیابی بخشنے والا ہے!

واو، (و)۔ یہاں پر عطف و تسلسل کلام کے لیے ہے۔ بیان حال کے لیے بھی ممکن ہے۔ ”صواب“ کا لفظ تو اردو اور فارسی میں بھی تقریباً انہیں معنوں میں مستعمل ہے، بلکہ جزو زبان بن چکا ہے، جن معانی میں یہ عربی زبان میں مستعمل ہے۔ بلکہ جواب با صواب، راہ صواب، صواب اندیش، صوابدید وغیرہ تراکیب بھی ہماری زبان میں رائج ہیں۔ صواب یعنی درست، صحیح، سزاوار، حق، برحق، لائق۔ صواب — خطا کی ضد ہے، اس لیے اس کے معنی موضوع لہ کو ایک لفظ ”صحیح“ یا درست میں منحصر سمجھا جاسکتا ہے۔

مُسَدَّدٌ۔ اس کا مادہ س د د ہے۔ اس مادے سے بھی اردو فارسی زبانوں میں ایک لفظ تو موجود ہی ہے۔ ”سَد“ بمعنی مانع، روکنے والا، رکاوٹ، سد باب، سد راہ ہونا، سد رفق اور سد سکندری وغیرہ ترکیبیں اور محاورے بھی مستعمل ہیں، لیکن اس مادے کے سَدَّ، مُسَدَّدٌ اور سَدِید جیسے پر معنی الفاظ عربی ہی تک محدود ہیں۔

دعائے جوشن کبیر میں ۷۸ ویں بند میں ”يَا ذُو الْقَوْلِ السَّيِّدِ“ آیا ہے۔ بعض فقہائے مجذوبین کی مناجاتوں میں ”يَا سَدِيدُ“ کا اطلاق بھی ہوا ہے مثلاً: ”يَا وَحِيدُ يَا حَمِيدُ يَا رَشِيدُ يَا سَدِيدُ يَا شَهِيدُ يَا مَجِيدُ يَا مُعِيدُ يَا ذَا الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ يَا مَنْ رُؤْيَتْهُ لِلْعَاشِقِينَ عَيْنًا“

خلاصہ یہ کہ مُسَدَّدٌ اسم فاعل ہے سَدَّ (باب فَعَّلَ) سے بمعنی راہ راست کی طرف ہدایت کرنے والا! صحیح یا سیدھا، سچا راستہ کھانے والا!!

”مَنْ“ یعنی احسان، کرم، لطف، عربی کا یہی مَنْ: الْمَنْعُ وَالْمَنْعَةُ اردو میں مَنّت بن گیا، جو تنہا تو کم استعمال ہوتا ہے اور ہوتا ہے تو اس کے معنی احسان یا لطف و کرم ہی کے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کی مَنّت سے یا ان کی مَنّت وغیرہ... لیکن مَنّت

گزاری کے معنی شکرگزاری کے ہوتے ہیں جس میں احسان کے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ احسان نہ ہوگا تو شکرگزاری کس بات کی ہوگی؟ اور منت و سماجت میں عاجزی اور خوشامد کے معنی ہیں، اس کی تہہ میں بھی احسانِ جلی، منت کشی کے معنی موجود ہیں۔ اردو کے شاعرِ رند کا عجیب سا شعر ہے۔

نازِ کافر نہ اٹھا منتِ دیدار نہ کھینچ
صدمہ کش مکشِ سنجہ و زُتار نہ کھینچ

کوئی احسان کرے تو اس کی منت ہے! اور کسی بزرگ کی خدمت میں اس کے احسان کے شکرانہ میں یا اس کے لطف و کرم کو شامل حال کرنے کے لیے کچھ اس کی خدمت میں پیش کیا جائے تو اردو میں ”منت“ ہے! خدا کرے ہم سب پر معبودِ مَنان کی منت برقرار رہے، منت کا چراغ جلتا رہے!

”ب“ حرفِ جر، اور چودہ معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے! (یہ حقیقت اپنی جگہ پر مُسَلَّم ہے کہ ایک ہی ”ب“ میں چودہ ابوابِ معانی پوشیدہ ہیں!!)

یہاں پر بِمَنْک میں، ممکن ہے کہ ب اسی معنی میں ہو جس معنی میں بحمدِ ک میں ہے، لیکن زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ اس سے مختلف معنی میں ہے۔ وہاں مصاحبتِ معنوی اور ابتدائے غایتِ ماورائی کے معانی مضمر ہیں اور یہاں پر سُنَّیَّت یا عِلَّیَّت کے!

مَنْک: تیرا کرم یا تیرا مخصوص کرم!

☆☆☆

پہلے جملے (اللهم انی افْتَحُ الشَّاءَ بِحَمْدِک) کے سیاق و سباق میں اس جملے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ عرضِ حال یا تیرا یہ سپاس نامہ تیری ہی حمد سے شروع کر رہا ہوں اور بیانِ حمد میں بھی ”صحیح راہ“ تک رہنمائی کرنے والا اور

کا میا بی بخشے والا تو ہی ہے!

ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ:

”اور تو ہی تو اس راہِ راست تک رہنمائی کرنے والا ہے کہ میں تیری حمد کر رہا ہوں!“ یہ جو میں اپنی درخواست کو تیری درگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور اس ادبِ دعا کے ساتھ کہ اپنی درخواست کو تیری حمد سے شروع کر رہا ہوں یہ سب تیری ہی رہنمائی کا ثمرہ ہے!“

ایک مفہوم ان مفاہیم سے زیادہ عمومیت کا حامل یہ ہو سکتا ہے کہ ”اور تو ہی زندگی کے تمام معاملات میں صحیح راستہ دکھانے والا اور کامیابی بخشنے والا ہے!“ حقیقتِ نفسِ الامری کے لحاظ سے یہ سبھی مفاہیم درست ہیں۔ لیکن اس میں سب سے دقیق، لطیف اور نازک بات ”بِمَنْک“ سے وابستہ ہے۔ اس کا ترجمہ سادہ طور پر احسان یا کرم یا لطف کر کے آگے بڑھ جانا مناسب نہیں ہے۔

حقیقتِ لطف

ربِّ کریم کے لطف و کرم کے مُخَرِّف تو اپنی اپنی جگہ پر حسبِ ظرف و حسبِ توفیق سبھی ہیں۔ کوئی سعادت مند نہ طور پر اس کے لطف و کرم پر ایمان رکھتا ہے تو کوئی قہری طور پر اس کے اقرار پر مجبور نظر آتا ہے۔ لیکن نظریاتی (Ideological) طور پر یا نظریاتی بنیاد اور اصول سازی کے لحاظ سے، ایک فلسفیانہ اساس کے طور پر ”لطفِ الہی“ کی حقیقت کو ہمارے علماء نے جس طرح پیش کیا ہے وہ بلاشبہ ایک بے نظیر علمی، عرفانی اور توحیدی صواب اندیشی کی منفرد مثال ہے!

اگرچہ ہمارے علماء نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اُس کی تشریح و توضیح کا

حق بھی ابھی تک ادا نہیں ہو پایا ہے۔ اس لیے یہاں پر اس کی ذرا سی تفصیل پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ہمارے علمائے مفکرین اور متفکمین نے ارسالِ رسل اور نصب و تعیینِ ائمہ کے باب میں یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ بندوں کی حیرانی و سرگردانی دور کرنا، انہیں راہِ راست کی رہنمائی کرنا، اچھے بُرے کی باطنی طور پر تمیز اور ظاہری طور پر ہدایت عطا کرنا، سرچشمہ خیر و امور خیر سے نزدیک کرنا ربِّ کریم کی ذاتِ اقدس پر واجب ہے۔ اور یہ ”وجوب“ ”ازراہِ لطف“ ہے! اس نظریہ کو محقق طوسی خواجہ نصیر الدین علیہ الرحمۃ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”تجرید الاعتقاد“ میں ان الفاظ میں پیش کیا ہے:-
 ”وَاللُّطْفُ وَاجِبٌ لِتَحْصِيلِ الْغَيْرِ نَفْسٍ بِهِ“

”اور لطف واجب ہے کیونکہ اسی سے گوہرِ مراد حاصل ہوتا ہے!“

تجرید کے عدل و نبوت اور امامت کے مباحث میں نظریہ لطف کو محقق طوسی نے اپنے مخصوص اسلوب، اپنی موجز فلسفیانہ نثر میں چند جملوں میں پیش کیا ہے۔ اس ناچیز نے اس نظریہ لطف کو گسترش دے کر تمام مسائلِ مبداء و معاد کو اسی ایک اساس پر حل کرنے کی سعی کی ہے اور مولائے حقیقی ہی کے لطف و کرم سے غالباً یہ پہلی ایسی کوشش ہے جسے میں نے اپنی ایک مستقل تالیف ”المسلك الحنيف في بيان اللطف من اللطيف“ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اس طرح کے سوالات زبانون پر آتے رہتے ہیں کہ خالق کائنات واجب الوجود علی الاطلاق، مبدأ المبادی، مسبب الاسباب، علل العلل، حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے جو صفات دینی اور عرفانی نقطہ نظر سے پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ فاعل مختار ہے، مجبور نہیں ہے، حق و قیوم ہے، رؤوف و رحیم ہے، سمیع و بصیر ہے، عادل و علیم ہے، صادق و کریم ہے، اور بطور خاص

یہ کہ:

وہ صمد و غنی ہے، وہ بے نیازِ مطلق ہے، اس کی ذات میں کسی بھی طرح کے انفعال کا گز نہیں، اور اسی قبیل کے دوسرے اوصاف، تو اگر یہ سب درست ہے تو پھر اس کائنات کی تخلیق کا سبب کیا ہے؟

ع پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟

اور اب جبکہ تخلیق فرما دیا تو پھر انسانوں کے لیے یہ نظامِ شریعت اور عبادات و معاملات میں یہ احکام و ”تکالیف“ کس وجہ سے ہے؟

اور بشر و نثر و میزان و جزا کیوں ہے؟

یہ دوزخ و بہشت کیوں بنائے گئے؟

ع یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی!

اس سب کا آخر سبب کیا ہے؟

نظریہ لطف کی بناء پر ان سب کا تشفی بخش جواب صرف اور صرف ایک ہی لفظ سے دیا جاسکتا ہے اور وہ ہے ”لطف“!

The Almighty Allah created the universe merely out of His grace!

اُس نے ہمیں وجود بخشا اور بن مانگے عطا کیا یہ اس کا محض لطف ہے نہ کہ اس کی کوئی احتیاج ہے جو ہم سے یا ہماری تخلیق سے وابستہ ہو، پھر اس نے ہماری ضرورت کی تمام چیزیں ہماری تخلیق سے پہلے مہیا کر دیں جیسے کوئی میزبان مہمان کو دعوت دینے سے پہلے ہی میزبانی کے تمام لوازمات مہیا کرتا ہے، یہ بھی اس کا مزید لطف ہے اور محض لطف! جبکہ ہم اس کی مہیا کردہ اور مُخَّر کردہ چیزوں کی اک ذرا سی قدر دانی نہیں کر پاتے! اور مہمان خانہ کو ویرانہ بنا ڈالتے ہیں، پھر لطف بالائے لطف

یہ ہے کہ اُس نے ہم میں سے جس نے اپنا جیسا بھی ذوق و شوق بنالیا اسی لحاظ سے اس کا ابدی ٹھکانہ بھی بنادیا، خوش مذاقوں، خوش معاشوں کے لیے بہشت بریں تخلیق کر دی اور بد مذاقوں، بد معاشوں کے لیے دوزخ تیار کر دی، یہ سب اس کا محض لطف ہے، اُس کا کرم بے کراں ہے کہ کوئی کتنا ہی اس کا نافرمان بن جائے، نافر جام بن جائے وہ اپنا عطا کردہ فیض وجود اس سے واپس لے کر اُسے ”نابود“ نہیں کرتا، بلکہ دوزخ ہی میں سہی اس کی بقا کا انتظام فرمادیتا ہے!

یہاں پر مجھے میرا نئیس کا ایک شعر یاد آتا ہے میں اسے الہامی شعر مانتا

ہوں۔

سیاقِ رحمتِ معبود ہے قیامت و حشر

ہم اس کو بھی کرم بے حساب سمجھتے ہیں!

پھر اُس نے اس دنیا میں ہمیں جو علم و حکمت، عقل و نبوت، منطق و امامت، تدبیر و فراست، تہذیب و سیاست، شعور اور ہنر، غرض زندگی کی جو کچھ بھی لطافتیں اور معنویتیں عطا فرمائیں، یہ سب اُس ربِّ کریم، رؤوف و رحیم، خالقِ حکیم اور معبودِ رقیب و لطیف ہی کا لطف ہے!

وہ غنی ہے اور مُغنی! ہم ہیں محتاج اور فقیر محض بلکہ عین فقر!

مسئلہ جبر و اختیار کو بھی کوئی سمجھنا چاہے تو اسی نظریہ لطف کی روشنی میں بہ لطافتِ شعور، بہ احسن وجہ، درک کر سکتا ہے کہ انسان اس کائنات میں مجبور محض نہیں ہے بلکہ ”محتاج محض“ ہے! اور یہ محتاجی ”مخلوق“ ہونے کی حیثیت سے ہے نہ کہ اُس قادر و قیوم نے اسے محتاج کیا ہے! یہ انسانِ ذلیل ہے کہ اپنی حقیقت و حیثیت ذاتی میں محتاج ہے اور وہ ربِّ کریم ہے کہ اپنے لطف سے اسے ”مختار“ بننے کی راہیں دکھاتا جاتا ہے!!!

وَأَيَقُنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَ
الرَّحْمَةِ

وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النِّكَالِ وَالنَّقِمَةِ
وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبَرِيَاءِ وَالْعُظْمَةِ
اور مجھے یقین ہے کہ بخشش اور مہربانی کے موقع پر تو ہی تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اور سزا اور سزائش کے موقع پر تو ہی تمام سزا دینے والوں سے زیادہ سخت

ہے!

اور بڑائی اور بزرگی کے محل میں تو ہی تمام بزرگوں سے بزرگ تر ہے!!

☆☆☆

سر آغاز دعا اور تمہید التجا میں حمد و ثنا کے بعد یہ دوسرا مقدمہ عرض و طلب ہے۔ چونکہ آداب دعا میں یہ بھی تعلیم فرمایا گیا ہے کہ درخواست حمد سے شروع کی جائے اور یہ بھی کہ ربِّ کریم کی ذات، اس کے صفات خصوصاً اس کے جود و کرم، اجابت دعا، قدرت عطا اور اُس کی جانب سے حاجت برآری پر مکمل یقین بھی رکھا جائے۔ اُس سے فی الواقع حسن ظن بھی ہو اور اس کا حسن اقرار بھی۔ ارشاد الہی ہے:

”أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلَا يَظُنُّ عَبْدِي بِي إِلَّا خَيْرًا“
”میں تو اپنے بندے کا ”قرین خیال“ ہوں! بس میرا بندہ میرے بارے میں اچھا ہی خیال رکھے!“

پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

”ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْاجَابَةِ“

”تم اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم کو قبولیت دعا کا یقین ہو“

اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”إِذَا دَعَوْتَ فَظُنَّ حَاجَتَكَ بِالْبَابِ“

”تم نے اگر دعا کی ہے تو یہ سمجھو کہ تمہاری حاجت، تمہاری طلب،

تمہارے دروازے پر ہے۔“

☆☆☆

قرآن مجید میں دُعا کے آداب و شرائط کی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ:

﴿أَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (سورہ اعراف آیت ۵۶)

”اور اللہ کو پکارو، اُس سے دُعا کرو اُس سے ڈرتے ہوئے (بھی) اور اس

اس سے پُر امید رہتے ہوئے (بھی)!“، یعنی قلب پر بیک وقت امید و بیم کی کیفیت طاری ہو۔

دعائے افتتاح کے زیرِ غور فقرے اسی تعلیم قرآنی کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اُس کی رحمتِ واسعہ پر یقین، اُس کے اشدُّ المعاقبین ہونے کا تذکرہ اور اس کی عظمت و کبریائی، اس کے جلال و جبروت کی ثنا سے دعا گزار کی معرفت اور اُس کے حسنِ ظن اور حسنِ ادب کی ترجمانی بھی ہو رہی ہے اور حرفِ دُعا کی حریمِ قدس تک رسائی بھی ہو رہی ہے۔

اس مقام کی مزید وضاحت کے لیے وصیِ مصطفیٰ امام علی مرتضیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا یہ فرمانِ گرامی چشمِ معرفت کا نور بڑھانے کے لیے نقشِ اکسیر ہے:

”إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَحْسُنَ ظَنُّكُمْ بِاللَّهِ وَيَشْتَدَّ خَوْفُكُمْ مِنْهُ فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّمَا يَكُونُ حُسْنُ ظَنِّ الْعَبْدِ بِرَبِّهِ عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْهُ وَإِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ بِاللَّهِ ظَنًّا لَأَشَدَّهُمْ خَوْفًا مِنْهُ“

”اگر تم میں سکت ہو تو ان دونوں اوصاف (حسنِ ظن اور خوف و

خشیت) کو جمع کرو کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے حسنِ ظن اس کے

درجہِ خوف کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اور یقیناً اللہ سے بہترین حسنِ ظن رکھنے والا

وہی ہوتا ہے جو اُس سے سب سے زیادہ خوف رکھتا ہے!“

حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی اس باب میں بڑا عقدہ

کشا ہے:

”لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ رَاجِيًا خَائِفًا حَتَّى يَكُونَ

عَامِلًا لِمَا يَخَافُ وَيَرْجُو“

”بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پُر امید اور خائف نہ ہو اور پُر امید

و خائف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جس سے خائف اور پُر امید ہے اسی کے لیے عمل

نہ کرے“

مجھے جو کچھ کہنا تھا ائمہ اطہار علیہم السلام کے ارشاداتِ سنا کر اپنی بات کہہ

چکا، اب ان فقروں کے مفردات پر غور کر لیجیے۔

واو - (وَ) یہاں پر عطف و تسکُل بیان کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور

بیانِ حال و اظہارِ کیفیتِ یقین کے لیے بھی، کہ اے معبود! میں صرف زبانی حمد و

ستائش ہی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اس حال میں تیری بارگاہ میں عرضِ حال

کر رہا ہوں کہ مجھے ”یقین“ ہے تیری شانِ رحمت پر بھی، تیری قدرتِ پاداش پر بھی

اور تیری عظمت و کبریائی کا بھی!

أَيَقُنْتُ: یہ عربی ماڈے (ی ق ن) يَقْنُ يَقْنُ سے، جو کہ معتل الفاء یا

مثال یائی ہے، ثلاثی مزید کے بابِ اَنْعَلْ (أَيَقُنْ) سے ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے،

اس کا مصدر ”ایقان“ اردو میں ایمان کے قافیہ اور تابعِ موزوں اور ردیفِ مستقل

کے طور پر خوب استعمال ہوتا ہے۔

اسی ماڈے کے فعل ثلاثی مجرد کا مصدر اور اسم مصدر ”یقین“ فارسی اردو، ہندی، پنجابی، پشتو اور نہ جانے کتنی زبانوں میں جوں کا توں استعمال ہوتا ہے۔ علامہ اقبالؒ کا اردو کا مشہور شعر ہے۔

یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم

جہادِ زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں!

عربی میں ”اَيَقَنْتُ“ جب عَلِمْتُ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اسے بھی ”افعالِ قلوب“ میں شمار کرتے ہیں ویسے یہ فعلِ قلب ہی نہیں یہی کل کا کل سرمایہٴ قلب ہے! اور اسی لحاظ سے علمِ اخلاق، عرفانیات اور علمیات میں علمِ یقین، عینِ یقین، اور حقِ یقین کی اصطلاحوں سے پیمانہٴ ادراک و وجدان، مراتبِ علم و ایمان اور درجاتِ قلبِ انسان کا تعین کیا گیا ہے۔

دوسرے افعالِ قلوب (علمْتُ، ظَنَنْتُ، حَسِبْتُ، خَلْتُ، رَأَيْتُ، زَعَمْتُ اور وَجَدْتُ) کی طرح یہ بھی دو مفعولوں پر عمل کرتا ہے۔ جیسے یہاں اَيَقَنْتُ کا پہلا مفعول اَنْتَ اور دوسرا ارحم الراحمین ہے۔ اَنْتَ کے بعد انت، ضمیرِ فصل ہے جو بیک وقت حسنِ خطاب، بیان، تاکید، اور حصر کے معانی بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے!

ان فقرہوں میں دوسرے کلمات غفور و رحمت، اشد، مُعَاقِبِينَ، نکال و قیمت، اعظم، متجربین، کبریاء، عظمتِ اردو کے علمی متون میں اور تصوف کے ادب میں خوب استعمال ہوئے ہیں اور بالکل اجنبی کلمات نہیں ہیں۔

☆☆☆☆☆

(۲)

اٰوٰنِ دِعا

یا
بابِ قبول

اللَّهُمَّ اَذْنِتْ لِي فِي دُعَائِكَ وَمَسْئَلَتِكَ
فَاَسْمَعْ يَا سَمِيعُ مَذْحِجَتِي وَاجِبْ يَا رَحِيمُ دَعْوَتِي وَأَقِلْ يَا
غَفُورُ غَشْرَتِي!

اے معبود! تُو نے مجھے دعا اور طلب کی اجازت دی ہے
تو اے سننے والے میری حمد سماعت فرما، اے ہمیشہ رحم کرنے والے
میرے! طلب پوری کر اور اے درگزر کرنے والے میری خطا سے درگزر فرما!

☆☆☆

”اذن دعا“

ربِّ کریم کی بے کراں مہربانیوں میں سے ایک بڑی مہربانی ”اذن دعا“
ہے! اذن دعا کے بجائے خود کئی پہلو ہیں۔

ایک تو یہ کہ اُس نے سب کچھ عطا کر دینے کے بعد بھی مزید طلب کرنے
کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہ ”حکمت ربّانی“ ہے، ایک خاص ”حصّہ وجود“ عنایت
فرما کر اُس میں ہر طرح کی وسعت پیدا کرنے کی! اور وہ بھی خود بندوں میں آتش
شوق کو بھڑکا کر!!

ایک ظاہری پہلو یہ ہے جسے بطور مثال و تقریب ذہنی، غالب کے اس
شعر کے حوالے سے سمجھا جاسکتا ہے۔

اسد شکوہ کفر و دُعا نا سپاسی!

ہجومِ تمنا سے ناچار ہیں ہم!!

تخلیقی یا تکوینی سطح پر تو فطرتِ انسانی میں یا خاکسترِ طبیعت میں پروردگار
نے ذوق و شوق کی چنگاریاں دبا کر رکھ دیں تھیں، پھر اگر انسان کو اذنِ طلب نہ ملتا تو

کیا ہوتا؟ اسی لیے اذن دعا بھی عطا فرمایا گیا بلکہ اسے عین بندگی (عبادت) قرار
دیا گیا اور دعا و طلب سے، احتراز، خودداری، روگردانی یا سرگردانی کرنے والے کو
”متکبر“ بھی قرار دیا گیا، ارشاد ہوا:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾
(سورۃ غافر ۴۰ آیت ۶۰)

”اور تمہارے پروردگار نے کہا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول
کروں گا، بلاشبہ جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ روگردانی کرتے ہیں وہ بہت جلد
ذلت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے!“

یہ ﴿ادعونی استجب لکم﴾ دعا کا اذن قرآنی ہے!

اور اب خطیب قرآن ترجمانِ رحمان و بشیرِ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد
مبارک بھی ملاحظہ فرمائیے:-

”أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ الدُّعَاءُ؛ وَإِذَا أَدْنَى اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي الدُّعَاءِ
فَتَحَّ لَهُ بَابُ الرَّحْمَةِ إِنَّهُ لَن يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ“۔

”بہترین عبادات دعا ہے! اور جب اللہ اپنے بندے کو اذن دعا عطا
فرماتا ہے تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، یقیناً دعا کے ساتھ (اذن
دعا کے ہوتے ہوئے یا ربِّ کریم سے رشتہ دعا کے برقرار رہتے ہوئے) کوئی بھی
ہلاک نہیں ہو سکتا!“

اسی کے ذیل میں وصی رسول حضرت امیر المؤمنین مولیٰ علی مرتضیٰ علیہ
السلام کا یہ ارشاد بھی نظر میں رکھیے:

”مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ بَابَ الدُّعَاءِ وَيُغْلِقَ بَابَ الْجَابَةِ“

”معبود برحق ایسا نہیں کر سکتا کہ بابِ دعا تو کھولے اور بابِ اجابت،

بابِ قبولیت بند رکھے۔“

اور آپ کا یہ ارشاد:

”مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يَحْرُمِ الْجَابَةِ“

”جسے دعا عطا کی گئی وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوا“

آپ ہی کا ایک اور ارشاد بھی ہے، جس میں آپ نے بطور خاص اذانِ دعا کی حکمت و شانِ رحمت پر روشنی ڈالی ہے۔ اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام وصیت نامے میں تحریر فرماتے ہیں:

”وَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ وَتَكْفُلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ وَأَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيَكَ
(نسخ البلاغہ، نسخہ صحیحی ص ۳۹۸)

”اور یہ جان لو کہ جس کے ہاتھوں میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں۔ اُس نے تمہیں اذانِ دعا عطا فرمایا ہے اور تمہارے لیے قبولیت کا ذمہ لیا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ اس سے مانگو تا کہ وہ تمہیں عطا کرے!“

وصیت نامے کے اس کے بعد کے جملے بھی بے حد اہم ہیں اور اسرار کشا ہیں، رمزِ دعا کے جو یا نبج البلاغہ کا مطالعہ کر کے ان جملوں سے مزید استفادہ کر سکتے ہیں۔

ان تمام ارشادات کا خلاصہ یہی ہے کہ ربِّ کریم نے ہمیں اذانِ دعا مرحمت فرمایا ہے اور نہ صرف یہ اذان مرحمت فرمایا ہے بلکہ اسی اذان میں وعدہ قبولیت

بھی مضمّن ہے! اب یہ حسنِ دعا یا انتہائی حسنِ طلب ہے کہ دعا گزار کچھ عرض کرنے، کچھ طلب کرنے سے پہلے انتہائی احسان مندی کا اظہار کرتے ہوئے پہلے اُس مولا جیلِ علی کے اذنِ طلب ہی کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ حصولِ اذن کا شکرانہ بھی ہے۔

☆☆☆

اس فقرے میں کوئی لفظ یا ترکیب ایسی دشوار نہیں ہے جس کی لغوی یا نحوی تشریح کی ضرورت ہو۔ پھر بھی لفظِ اذن کی رعایت سے یہ تذکرہ مجلسِ درس کی زینت ضرور ہوگا کہ اذن، اجازت دینے کو کہتے ہیں اور اسی ماڈے سے لفظِ اذان ہے جس کے معنی اعلانِ عام یا دوسرے الفاظ میں ”اذنِ عام“ کے ہیں۔ ”اذانِ نماز“ ربِّ کریم کے دربارِ عام میں حضوری کے بہترین وقت کا اعلانِ عام اور اس کو چاہنے والے اُس کے بندوں کے لیے انعامِ خاص ہے!

قرآن مجید میں لفظ ”اذان“ حضرت امیر المؤمنین کی ذاتِ گرامی کا استعارہ ہے کیونکہ آپ ہی نے خدا و رسولِ خدا کی جانب سے سورۃ برأت کی تبلیغ کا خصوصی امتیاز اور کفار و مشرکین سے بیزاری کے اعلانِ عام کا شرف حاصل کیا تھا۔ جسے آپ کے عظیم ترین خصائص اور آپ کی خلافتِ الہیہ کے دلائل میں شمار کیا جاتا ہے۔

☆☆☆

فَاسْمَعْ يَا سَمِيعُ مَذْحَتِي وَاجِبْ يَا رَحِيمُ دَعْوَتِي...

تو اے سننے والے میری حمدِ سماعت فرما اور اے ہمیشہ رحم کرنے والے

میری طلبِ پوری کر!

یہ الحاح ہے یعنی حسنِ التجا ہے۔ الحاح کے لفظی معنی ہیں: گریہ و زاری،

عاجزانه اصرار، گر گڑا نا وغیرہ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ السَّائِلَ اللَّحُوحَ“

”اللہ الحاح یا عاجزانه اصرار کے ساتھ مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے۔“

اللہ کے معصوم بندوں نے آدابِ دُعائیں تعلیم فرمایا ہے کہ:

”رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا طَلَبَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا فَالَحَ عَلَيْهِ“

اللہ رحمتِ خاص فرمائے اس بندے پر جو اللہ سے طلب کرے تو الحاح و

زاری، (عاجزانه اصرار) بھی اختیار کرے۔“

بلکہ مشیتِ الہیہ کے اداسوں نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ:

”إِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللَّهَ وَهُوَ يُجِبُّهُ فَيَقُولُ لَجِبْرِئِيلَ أَقْضِ

لِعَبْدِي هَذَا حَاجَتَهُ وَأَخْرِهَا فإني أحبُّ أن لا أزال أسمع صَوْتَهُ“

یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ معبود سے دعا کرتا ہے اور معبود اسے پسند کرتا ہے تو

جبرئیل سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی حاجت پوری کر دو لیکن اسے تاخیر

سے دو اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ”اس کی آواز سنتا رہوں“

”وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يُبَغِّضُهُ فَيَقُولُ: يَا

جِبْرِئِيلُ أَقْضِ لِعَبْدِي هَذَا وَعَجِّلْهَا فإني أُكْرَهُ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ“

”اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ معبود سے دعا کرتا ہے اور معبود اسے ناپسند کرتا

ہے تو فرماتا ہے اے جبرئیل اس بندے کی دعا پوری کر دو اور جلدی کر دو اور اس لیے

کہ میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتا۔“

یہ حدیث نبویؐ ہے۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بندہ اپنی ذات میں

بھی، اپنی دعا میں بھی اور اندازِ دُعا، سلیقہ، عرض، تمنا، طریق، بیان، آرزو، اپنی زبان، آواز، اور آدائیں بھی ربِّ کریم کی پسندیدگیوں کا پورا پورا لحاظ رکھے! اور دعا جلد مستجاب ہوتی ہوئی نظر نہ آتی ہو تو ناامید نہ ہو، بلکہ الحاح و زاری میں اس لیے بھی، اس امید پر بھی، اضافہ کر دے کہ ممکن ہے ربِّ کریم اُس کی فریاد و فغاں کو سننا پسند کر رہا ہو!

اس وقت مجھے سید احمد حسین امجد حیدر آبادی کی یہ رباعی یاد آرہی ہے:

ہر دم اس کی عنایت تازہ ہے

اس کی رحمت بغیر اندازہ ہے

جتنا ممکن ہو کھٹکھٹائے جاؤ

یہ دستِ دعا خدا کا دروازہ ہے!

☆☆☆

اس فقرے میں الفاظ مشکل تو نہیں ہیں۔ تاہم کچھ غور کر لینے میں حرج

بھی نہیں ہے۔ فاسُخ میں ف، حروفِ عاطفہ میں سے ہے۔ تفریحِ بیان کا فائدہ بھی دیتا ہے۔

اسْمَع، اُجِبْ اور اس کے بعد والے فقرے میں اُجِبْ، یہ سب حسبِ ظاہر

صیغہ امر ہیں لیکن حسبِ مقام اسے صیغہ دُعا کہنا چاہیے!

مَذْحَتْ کے معنی یہاں پر زری مداحی نہیں ہے بلکہ حقیقی حمد و ثنا ہے۔

مَذْحَتْ کا لفظ ہماری زبان میں خوب مستعمل ہے۔

مولانا الطاف حسین حالی کے ایک نعتیہ قصیدے کا مطلع ہے

بَنے ہیں مَدَحْتَ سلطانِ دو جہاں کے لیے

نَخْنِ زباناں کے لیے اور زباناں دہاں کے لیے

یا مثنوی گلزارِ نسیم کے تہیدی اشعار میں ہے:

ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری شمرہ ہے قلم کا حمد باری
کرتا ہے یہ دوزباں سے یکسر حمد حق و مدحتِ پیہر

☆☆☆

وَاقِلْ يَا غَفُورُ عَثْرَتِي!!

اور اے درگزر کرنے والے میری خطا سے درگزر فرما!

اس فقرے میں ”اقل“ اور ”عثرتی“ دو کلمات ایسے ہیں جو اردو زبانوں کے لیے بالکل اجنبی ہیں؛ (اگرچہ اقالہ۔ بعض علمی مقالات یا کتب میں استعمال ضرور ہوا ہے بمعنی معافی چاہنا یا بیع کو مسترد کرنا)۔

اَقْلُ - اَقَالَ، يَقِيلُ، اِقَالَه (ثلاثی مزید، معتل العین یا اجوف یائی) سے صیغہ امر ہے۔ یہاں حسب مقام اسے صیغہ التجا یا صیغہ دعا کہنا زیادہ مناسب ہے۔

ترجمہ ہوگا: ”مجھے بخش دے“۔ فقہ اسلامی یا مجموعہ قوانین الہی و انسانی کے حصہ معاملات میں ”اقالہ“ طے شدہ معاملہ کو توڑ دینے کی نیاز مندانه درخواست کو کہتے ہیں۔

امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے:

”اَيُّمَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ اَقَالَ مُسْلِمًا فِي بَيْعٍ اَقَالَهَ اللَّهُ عِثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“

”جو بندہ مسلم کسی مسلم کو کسی معاملہ بیع میں بخشے گا پروردگار روز قیامت اُس کے گناہ کو بخشے گا!“

عثرہ، غلطی، گناہ یا لغزش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ ”عثر“ عثر کے مادے میں معنویت کچھ اور ہے اور اس کے دوسرے مشتقات میں بڑا حسن بھی ہے۔

جملے کا مفہوم بہت واضح ہے۔ اس مفہوم کا تعلق ”توبہ“ کے موضوع سے ہے جس کا بیان دعا کے دوسرے کلمات کے ضمن میں آئے گا۔ گزشتہ فقروں کے ساتھ یہاں پر یہ جزو الحاح و زاری ہے! اور اس کے بعد کے فقرے بھی حسن التجا اور حسن ثبات کے مصداق ہیں۔

☆☆☆

فَكَمْ يَا إِلَهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَجْتَهَا وَهُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا وَعَثْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا وَحَلَقَةٍ بَلَاءٍ قَدْ فَكَّكْتَهَا۔

نہ جانے کتنے دکھوں کو اے معبود تجھی نے دور کیا اور نہ جانے کتنے رنج تجھی نے مٹائے ہیں اور نہ جانے کتنی خطائیں تجھی نے درگزر فرمائی ہیں اور نہ جانے کتنی رحمتیں تجھی نے سایہ فگن کی ہیں اور نہ جانے کتنی بلاؤں کے پھندے تجھی نے کھولے ہیں۔

ان فقروں کے مضامین ترجموں ہی سے واضح ہو جاتے ہیں۔ مفردات الفاظ سے بحث مقصود بالذات نہیں ہے۔ ان فقروں کے اکثر بلکہ تمام تر الفاظ ہماری زبان میں مستعمل ہیں۔ بعض تو جوں کے توں استعمال میں آئے ہیں، بعض تلفظ یا معنی میں تھوڑے سے تصرف کے ساتھ۔ جنہیں تحقیق الفاظ کا شغف ہو اُن کے لیے لغات اور توامیس کے دفتر کھلے ہوئے ہیں۔

میں بطور مثال اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ”کم“ ”یا الہی“ ”گر بُت“ (جس

سے کرب ہے کربِ زندگی، کربِ آگہی، کربِ وبلا (فَرَجَتْهَا) جس کے ثلاثی مجرد سے فَرَج بمعنی کشائش ہے اردو کے عام ادب میں نہ سہی مذہبی ادب میں فَرَج حان، فَرَج عاجل وغیرہ ترکیبیں مستعمل اور اہل علم طبقہ کے زبانوں پر جاری ہیں۔ اسی طرح ہُموم، ہُم (ہُم و غم) جمع، کشف، رحمت، نشر، حلقہ، بلاء (بلا) یہ سب الفاظ کسی نہ کسی طرح اردو میں مستعمل ہیں اور اہل اردو ان سے مانوس ہیں۔ آخری لفظ ”فلکُتھا“ میں لفظ ”فلک“ اردو ادب اور قواعد کی زبان میں جاری و ساری ہے۔ فلک یعنی ایک سابقہ چھوٹا، ”فلکِ الرہن“ رہن کی ہوئی چیز کو چھڑانا، فلکِ اضافت یعنی اضافت کی علامت کو نہ پڑھنا جیسے صاحبِ دل کے بجائے صاحبِ دل پڑھنا یا کہنا۔

ہم کہ ہماری اضافت گناہ کے ساتھ ناقابلِ تفلیک ہے، ہم نفوس کو نافرمانیوں اور نافر جامیوں کا ”رہن“ بنا چکے ہیں، ہم کہ سراپا، سراسر معاصی ہیں، بس وہی معبودِ برحق ہے جو اپنی رافت و رحمت سے ہمارے لیے فلکِ رہن، فلکِ اضافت اور فلکِ حلقہ بلا کرنے والا ہے!

(۳)

نمودِ توحید

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا.

”تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے جس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ کوئی بیٹا
اور نہ کوئی اس کی پادشاہی میں شریک ہے اور نہ کوئی فروماگی میں اس کا سرپرست
(اے بڑائی کرنے والو!) بڑائی کرو اسی کی جیسی اس کی بڑائی کرنی چاہیے۔“

شروع میں اجمالاً آدابِ دعا بجالائے گئے۔ ایک ایک دو دو کلمات میں
حمد و ثنا ہوئی اور مغفرت کی درخواست کی گئی۔ اب اس فقرے سے آئندہ مسلسل ۱۸
فقروں تک، مختلف الفاظ و عبارات، مختلف انداز و اسالیب میں، حمد و ثنا، سپاس
و ستائش اور شکرو مدحت کے مراتب ادا کیے گئے ہیں۔ جن میں ”توحید شناسی“ کے
اسباق بھی مضمر ہیں۔ اور جن سے دعا کی شان میں، متن کے شکوہ میں اور اس عرض
حال کے حسن و جمال میں بھی بے انتہا اضافہ ہوتا ہے۔

یہ فقرہ بطور خاص ”توحید ذات“ یا ”توحید صمدی“ کے اقرار و بیان پر
مشتمل ہے۔

”علمِ توحید“ قرآن مجید سے حاصل ہونے والے علوم میں سب سے اہم
، سب سے اہم، سب سے خاص، سب سے اشرف اور ساتھ ہی سب سے اذوق اور
مشکل علم ہے بلکہ ”توحید“ ہی قرآن مجید کا اساسی اور بنیادی موضوع ہے۔ اس لیے
اس موضوع سے سرسری طور پر نہیں گزرا جاسکتا۔

ظاہر ہے کہ توحید کے حقیقی مراتب تو اپنی جگہ پر ہیں، اقرارِ توحید کے
مراتب بھی گونا گوں ہیں! ایک مرتبہ وہ ہے جو ہمارے عوام کا الانعام کا مرتبہ اقرار

ہے، اور ایک مرتبہ وہ ہے جو متوسط درجے کے بافہم مومنین کا ہے جبکہ ایک مرتبہ
اقرار وہ ہے جو خاصانِ خدا کا ہے کہ خود اس مرتبہ اقرار کا سمجھنا عوام الناس و عامتہ
الناس بلکہ اکثر علمائے ظاہر پرست تک کے لیے سخت دشوار ہے!

”حقیقتِ توحید“

”حقیقتِ توحید“ ایک شے ہے، اس کا فہم و ادراک، اس کی معرفت، اس
کا یقین، اس کا شہود اور کشف دوسری شے ہے اور پھر اس کا اقرار و بیان تیسری شے
ہے۔ اور ان تمام حقائق و مراتب کے بے شمار مراتب ہیں۔ بلکہ مشہور قول ہے کہ
”الطریق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق“ ۱۔ ”اللہ تک پہنچنے کے راستے اس
کے مخلوقات کی تعداد کے برابر ہیں“۔ یہ حدیث نہیں ہے، کسی خدا پرست فلسفی کا قول
ہے، لیکن ہے بہت معنی خیز۔ میں نے یہاں پر اس کا بہت سطحی سا ترجمہ کر دیا ہے۔
اس قول کے پیش کرنے کا مقصد یہ عرض کرنا ہے کہ حقیقتِ توحید کے باب میں اتنی
مختلف تعبیریں ہیں جن کا احاطہ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ پھر میرے پیش نظر حضرت
امیر المومنین علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، فرماتے ہیں:

”إِنَّ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ إِذَا كَانَ صَوَابًا كَانَ دَوَاءً وَإِذَا كَانَ
خَطَأً كَانَ دَاءً“ حکماء یا فلاسفہ کی بات اگر فی الواقع و فی نفس الامر درست ہوتی
ہے تو دوا ہے۔ اور اگر غلط ہوتی ہے وہ مرض بن جاتی ہے!

ایک اشعر اخاقانی ہندوستان کا شیخ محمد ابراہیم ذوق نے اس جملے سے استفادہ کرتے ہوئے کیا اچھا مضمون پیدا کیا
ہے۔ ان کا شعر ہے:

نفس کی آمد و شد ہے نمازِ اہل حیات
جو یہ قضا ہو تو اے غافل! قضا سمجھو دیوانِ ذوق ۲۹۲

اس ارشادِ علوی کا مفہوم ظاہر ہے کہ فلسفی کو انتہائی تحقیق اور حصولِ یقین کے بعد لب کشائی کرنی چاہیے اور فلاسفہ کے اقوال پڑھنے اور سننے والوں کو بھی بیحد غور و تامل کے بعد اسے قبول کرنا چاہیے۔ بہر حال میرا مثنیٰ، میری بنیادِ فکر یہ ہے کہ اس باب میں قرآن مجید، احادیثِ نبویؐ اور ارشاداتِ ائمہ دینؑ ہی پر دار و مدار بحث رکھنا چاہیے۔ کہ ”قرآن“ اور یہ ترجمانِ وحی و فرقان بطورِ خاص ”بیانِ توحید“ کے ذمہ دار، عہدیدار اور متکفل ہیں۔ یہی علمِ توحید کے حقیقی سرچشمے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور چشمے سے جُرحہ کشی، کسی دوسرے ماخذ سے کچھ حاصل کرنا، کسی بھی طرح خطا سے مامون اور خطرے سے خالی نہیں ہے۔

قرآن مجید کے اکثر آیات سے معارفِ توحید مستفاد ہوتے ہیں۔ لیکن بعض مقامات زیادہ اہم اور ”کلیدی“ حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً

(۱) سورۃ مبارکہ کہف کی آخری آیت، جس کے متعلق تفسیر در منثور میں طبرانی اور ابن مردویہ کی تخریج کردہ یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ابو حکیم نے کہا: حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لَوْلَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ أُمْتِي إِلَّا خَاتِمَةَ سُورَةِ الْكَهْفِ لَكَفْتُهُمْ۔

”اگر میری اُمت پر کچھ بھی نازل نہ ہوتا سوائے خاتمہ سورۃ کہف کے تو یہی آیت اُن کے لیے کافی ہوتی!“

آبِ آیت کی تلاوت فرمائیں:

”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

أَحَدًا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت ”توحید ذاتی و صمدی“ اور ”توحیدِ عبادی“ کے مضامین کے علاوہ بھی اپنے ایک ایک حرف میں ایک ایک جہانِ معنی چھپائے ہوئے ہے۔

(۲-۳) توحید کے باب میں قرآن مجید کے دو اور مقامات ایسے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے: ”چونکہ خداوند عالم کو علم تھا کہ آخری زمانہ کے لوگ دقیق اور عمیق فکر و نظر کے حامل ہوں گے اسی لیے پروردگار نے سورۃ ”قل هو الله احد“ اور سورۃ حدید کی ابتدائی آیتیں، ”وہو علیم بذات الصدور“ تک نازل فرمائیں۔ اور جو بھی اس کے آگے فکر کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔“

اس روایت سے چند نکات کا استفادہ ہوتا ہے۔ اولاً یہ کہ وہ حقیقت توحید جو فطرتِ انسانی میں خمیر کی گئی ہے اس کا ادراک، اس کا انکشاف یا انکشاف اور اس کے اقرار و بیان کی جو سطح نزول قرآن تک تھی، نزول قرآن (سورۃ توحید اور بعد کے دوسرے آیات مثلاً مطلع سورۃ حدید وغیرہ کے نزول) کے بعد وہ سطح بقدر آسمان بلند ہو گئی ہے۔ (اسی لیے میں نے علم ”توحید“ کو ان علوم میں شمار کیا ہے جو عالم بشریت کو بہ فیض قرآن نصیب ہوئے ہیں۔ ورنہ سبھی انبیاء اقرارِ توحید ہی کا پیام لے کر آئے تھے!)

ثانیاً: اس روایت سے حقیقتِ توحید کے باب میں فکر و تعمق کی فی الجملہ

اجازت بھی مستفاد ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ حکمائے اسلام نے قرآن مجید کے آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز ائمہ دین علیہم السلام کے ارشادات کی روشنی میں حکیمانہ تفکر کا حق ادا کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں۔ اور یقیناً ایسے ہی حکماء کے اقوال مریضانہ ذہن و فکر رکھنے والوں کے لیے دوا کی حیثیت اور شفا کی تاثیر رکھتے ہیں۔

اور ایسے ہی حکماء کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے: ”ہلک من لیس له حکیم یرشدہ“ (جسے کوئی مستحکم دانائی رکھنے والا (حکیم) راہنما میسر نہ ہوگا وہ ہلاک ہوگا!)۔

(کشف الغمہ ط ۱۳۹۳ ص ۲۰۹)

یہ ظاہر ہے کہ ہر کس و ناکس اس موضوع کی تاب نہیں لاسکتا، حکیم سنائی غزنویؒ کی بیت ہے۔

بارِ توحید ہر کسی نکشد
طعمِ توحید ہر حسی نہ چشد
یا مشہور صوفی شاعر عطار کا شعر ہے۔

اُو بہ سر ناید زخود آنجا کہ اوست
گئے رسد عقل وجود آنجا کہ اوست

اسی طرح حکیم مشرق شیخ الرئیس ابن سینا نے ”الاشارات والعیبات“ میں اشارہ کیا ہے اور کیا خوب افادہ کیا ہے:

[اشارۃ: جَلَّ جناب الحق عن أَنْ یكونَ شریعةً لِکُلِّ

واردُ اَوْ یطَّلَعُ علیہ اِلَّا وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ]

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ہر راہ رو کے لیے چشمہ سر رہ گزار یا تماشا گہ راز بن جائے، مگر یہ کہ ہمیشہ ”ایک“ کے بعد ”ایک“ بلند سے بلند تر چشمِ اخلاص رکھنے والے اس کی جناب میں ضرور بار پاتے رہے ہیں۔“

معصومین کی تو بات ہی اور ہے۔ وہ تو ہر حال میں ”اسی کے ہیں“ اور اپنی ہر ہر سانس اس کے لیے وقف کر چکے ہیں۔

اُن کا پیکر ہے پیکرِ قرآن
اُن کی ہر سانس ایک آیت ہے!

ان کے ارشادات سے فائدہ اٹھا کر اٹھنے والوں میں بھی ایسے مل جاتے ہیں کہ صدیوں تک کے انسانوں کی ذہنی اور فکری، عملی اور نفسی تربیت اور ہدایت کا سامان کر جاتے ہیں، ایسے ہی افراد میں ایک جناب خواجہ نصیر الدین محمد بن حسن طوسی بھی گزرے ہیں، جنہیں دنیا ”محقق طوسی“ کے نام سے جانتی ہے۔ اور ایک جناب صدر الدین محمد بن ابراہیم شیرازی جنہیں لوگ ملا صدرا کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔

جناب محقق طوسی نے علمِ کلام میں اور جناب ملا صدرا نے حکمت و عرفان میں وہ آثار و نظریات اور کتابیں یادگار چھوڑی ہیں جو کسی بھی سنجیدہ طالب علم کو قرآن و حدیث کے سرمائے کے بعد تمام دنیا کے فلسفے اور علوم سے بے نیاز کر دینے کے لیے کافی ہیں۔

جن کے لیے توحید ایک ”مسئلہ“ ہو ان کے لیے علم کلام کا سہارا لینا ضروری ہو جاتا ہے، اور جن کے لیے حقیقت توحید ایک طلب، ایک چاہت، ایک عشق اور ایک وجدانی سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے ان کے لیے حکیمانہ اور عرفانی مطالب خنکی چشم و دل بن جاتے ہیں۔

علم کلام میں اثباتِ باری تعالیٰ کے لیے ”وجود“ کی تقسیم سہ گانہ (وجود واجب، وجود ممکن اور وجود ممتنع) بطلانِ دور و تسلسل اور اثباتِ حدوثِ عالم وغیرہ کے مقدمات طے کیے جاتے ہیں، جناب خواجہ کی مؤجز اور متین فلسفیانہ نثر نے اپنے مثالی اسلوب میں ان تمام دلائل و مقدمات کو اس طرح پیش کیا ہے:

”الوجود ان كان واجبا فهو المطلوب والا يستلزمه لاستحالة الدور والتسلسل“

”وجود اگر واجب ہے تو وہی مطلوب ہے ورنہ (کوئی بھی وجود ممکن و موجود ممکن) وجود واجب کو مستلزم ہے کیونکہ دور و تسلسل تو محال ہی ہیں!“

ہم صرف حوالے کے طور پر یہ جملے یہاں ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ورنہ ان کی تفصیل حد کتاب سے متجاوز ہو جائے گی۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ رب الارباب، خالق کائنات، معبود برحق عز اسمہ وجل شانہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل کی کمی نہیں فطرتِ پاک اور ذہن چالاک یا طبعِ سلیم کے لیے:

ہر گویا ہی کہ از زمین روید

وحده لا شریک له گوید

تقریباً اسی مفہوم میں عربی کا یہ شعر بھی بہت مشہور ہے۔

وفی کل شیءٍ لہ آیۃ تدل علی انہ الواحد
حیف ہے کہ اس شعر کو تو نقل کیا جائے لیکن عربی کا وہ مصرع نہ دہرایا جائے جسے نبی کریمؐ نے یہ کہہ کر داد دی تھی کہ ”اصدق کلمۃ قالہا شاعر قول لبید“

”سب سے سچا قول جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ لبید کا قول ہے“ (۱)

”آلا کُل شیءٍ ما خلا اللہ باطل“

”آگاہ ہو ہر شیء ہے بجز حق، باطل“

جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر اپنی ایک رباعی بھی سنا چلوں:

ہے خیر سے معمورۂ ہستی آباد

معدوم ہے امکان میں شر کی بنیاد

لبریز ہے توحید کے مضمون سے علم

ہے جہل فقط دلیلِ شرک و الحاد!

☆☆☆

(۱) لبید بن ربیعہ عربی کے ان سات بڑے شاعروں میں سے ہیں جنہیں اصحابِ معلقات کہتے ہیں۔ یعنی جن کے قصیدے مشہور ہے کہ خاتِ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیے گئے تھے۔ (امروہ القیس، طرف بن عبید بکری، زہیر بن ابی سلمی، لبید، عمرو بن کثوم، عترة بن شداد، حارث بن حلزہ و...) ان میں سے سب سے زیادہ عمر لبید ہی نے پائی اور زمانہ اسلام کو بھی درک کیا، مشرف بہ اسلام ہوئے، اور بہترین مسلمانوں میں ثابت ہوئے، کہتے ہیں کہ زمانہ اسلام میں انہوں نے قرآن مجید کی شانِ فصاحت و بلاغت کے پیش نظر شعر گوئی ترک کر دی تھی اور اس

الحمد لله اذ لم یأتنی اجلی خفی کسانى من الاسلام سربالا

”اس معبود کا شکر جس نے مجھے اُس وقت تک موت نہیں دی جب تک کہ مجھے لباسِ اسلام عطا نہیں فرمایا۔“

... جو مصرع اوپر درج کیا گیا وہ غالباً اسلام قبول کرنے سے قبل ہی اپنی فطرتِ سلیمہ کی ترجمانی میں کہا، اس کا پہلا مصرع یہ ہے

ع وکل نعیم لامحالة ذائل

اور اس کے بعد کا شعر یہ ہے

سوی جنة الفردوس ان نعیمها ☆ بدوم وان الموت لا بد نازل

اردو کے مرقاموس، عظیم دانشور ادیب، نقاد، مبصر، مستبصر، اور کلاسیکی طرز کے شاعر مظلانا امداد امام اثر کا بھی ایک شعر یاد آ گیا ہے سنتے جاییے:

محتاج دلائل نہیں اثبات الہی
اے فلسفی رکھ چھوڑ براہین حکم کو!

علم کلام کے بعض مقدمات اور دلائل کی طرف اشارہ ہو چکا، دلائل حکمت اور براہین عرفان میں سب سے اہم ”برہان صدیقین“ ہے جسے جناب ”ملا صدرا“ (صدر الدین شیرازی) نے اپنے متعدد مصنفات میں بار بار پیش کیا ہے، منجملہ ان مقامات کے ان کی ایک عبارت یہ ہے:

”لَوْ لَمْ تَكُنْ حَقِيقَةُ الْوُجُودِ موجودہ لم یکن شیءٌ من
الاشیاء موجوداً، لَكِنَّ الْإِلْزَامَ باطلٌ بَدِیْہَةً فَكَذَا الْمَلْزُومُ“
”اگر حقیقت وجود موجود نہ ہوتی تو کوئی بھی شیء موجود نہ ہوتی، لیکن یہ
لازم بدیہی طور پر باطل ہے (کہ عالم اشیاء ہمارے سامنے موجود و
معمور ہے) ناچار ملزوم بھی باطل ہے۔“

یہ بھی میں نے صرف حوالے کے طور پر ذکر کر دیا اس کی بھی شرح کا موقع نہیں ہے۔ اب باب ”توحید صدی“ کے باب میں ایک روایت حضرت امام حسین سے نقل کر کے اس بحث کو ذرا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ حقیقت توحید کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سورۃ اخلاص (سورۃ قل هو اللہ احد) کی اہمیت کی طرف زبان معصوم سے اشارہ گزر چکا۔ اس سورۃ مبارکہ میں لفظ ”صد“ کے معنی پر علماء نے بہت بحثیں کی ہیں۔ علامہ صدوق نے اپنی کتاب ”التوحید“ میں وہب ابن وہب

قرشی سے بہ روایت حضرت امام صادق علیہ السلام یہ واقعہ اور یہ خط نقل فرمایا ہے کہ اہل بصرہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لفظ ”صد“ کے معنی دریافت کرنے کے لیے لکھا تو آپ نے اُن کے جواب میں لکھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

أَمَّا بَعْدُ! فَلَا تَخْوضُوا فِي الْقُرْآنِ وَلَا تَجَادِلُوا فِيهِ، وَلَا
تَتَكَلَّمُوا فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ! فَقَدْ سَمِعْتُ جَدِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ يَقُولُ: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وَأَنَّ
اللَّهَ سَبْحَانَهُ فَرَسَ الصَّمَدِ فَقَالَ: اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ، ثُمَّ فَرَسَ لَمْ
يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

امنا بعد! تم لوگ قرآن میں غوطہ زنی نہ کرو اور نہ اس میں جھگڑو، اور ”علم“ کے بغیر کلام نہ کرو، کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جو قرآن کے بارے میں بغیر علم کے کلام کرے وہ دوزخ میں اپنی جگہ بنا لے۔ اللہ سبحانہ نے لفظ صمد کی (خود ہی) تفسیر کر دی ہے، اُس نے فرمایا: اللہ احد (یگانہ) ہے، اللہ صمد (بے نیاز مطلق) ہے۔ پھر اس کی تفسیر کی کہ نہ وہ جنم دیتا ہے نہ اس نے جنم پایا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

توحید کے مراتب میں توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت کے عناوین پر بار بار اشارے آتے رہیں گے لیکن تہر کا اس مقام پر توحید عبادی کے باب میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک نقل کرنا

چاہتے ہیں۔

”دورِ منشور میں بہ سند متصل شہاد بن اوس سے روایت ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ

وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ ثُمَّ قَرَأَ: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا“

جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے روزے

میں ریا کو دخل دیا اس نے شرک کیا اور جس نے زکاۃ دینے میں ریا سے کام لیا اس

نے شرک کیا، یہ فرمانے کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ”جو اپنے پروردگار

سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال انجام دے اور اپنے پروردگار

کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔“

☆☆☆☆☆

(۴)

جمالِ توحید

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلٰی جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلِّهَا
یعنی ”تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے اس کے تمام اوصاف حمیدہ کے
ساتھ، اس کی تمام نعمتوں پر“ یا چاہیے تو یوں کہہ لیجیے:
”تمام شکر اسی معبود کا اس کی تمام اچھائیوں کے ساتھ اس کی تمام
نوازشوں پر!“

اس جملے میں کوئی مشکل، غریب یا نامانوس لفظ نہیں ہے۔ بلکہ صرف اردو
زبان جاننے والوں کے لیے بھی کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے۔ ترکیب اور اضافتوں کا سحر
حلال ہے جو کسی بھی عربی یا عجمی کو مسحور کر سکتا ہے۔
”الحمد“ تمام تعریفیں، ساری ستائش، سارا شکر!
”لله“ معبود برحق کے لیے یا معبود کی!
”جمع“ سب، تمام، کل،
”بجمع“ سب کے ساتھ یا سب کے ذریعہ،

”محامد“ یہ ”محمدة“ کی جمع ہے، یہ واحد (محمدة) تو اردو میں
مستعمل نہیں ہے لیکن اس کی جمع محامد ہماری ادبی اور شعری زبان کا حصہ ہے۔ محامد
یعنی خوبیاں، نیک خصلتیں، اوصاف حمیدہ، اور فیلسوف نامی، عارف گرامی مولانا
ہادی سبزواری کا یہ شعر بھی حرز جان رہے تو بہت اچھا ہے:

يَا وَهَبَ الْعَقْلَ لَكَ الْمَحَامِدُ
إِلَى جَنَابِكَ اِنْتَهَى الْمَقْاصِدُ

”محامدہ“ میں ”ہ“ ضمیر متصل، مضاف الیہ ہے۔ اُس کی خوبیاں،
اُس کے صفات۔
”نِعْمَہ“ میں بھی یہی ”ہ“ ہے، اور لفظ نِعَمِ نعمت کی جمع ہے۔ یہ واحد اور جمع
دونوں اردو میں خوب مستعمل ہیں، ’ناز و نعم‘ کی ترکیب ہمارے محاورات اور روزمرہ
کا جز ہے۔

اس فقرے میں توحیدِ صفات اور توحیدِ افعال کا اعتراف اور بیان ہے۔
بابِ توحید میں صفات ہی کی بحث ”جانِ سخن“ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے کہ
ایک علّۃ العلل اور واجب الوجود کا مان لینا دہرِ بیّن یا ملحدین کے لیے کوئی مشکل
مسئلہ نہیں ہے۔ ساری بحث ان صفات کے ساتھ متصف ذات واجب کو تسلیم کرنے
میں ہے، جن صفات کو صفاتِ ثبوتیہ اور صفاتِ سلبیہ کے عنوان کے ذیل میں بیان
کیا جاتا ہے — برسمیل تذکرہ — اسی مقام پر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہی
صورتِ حال عقیدہ آخرت و معاد کی ہے۔ محض اختتام دنیا کا قائل ہونا الگ بات
ہے۔ بہت سے اہل دانش، سائنس دان اس بات کے قائل ہیں، بلکہ داعی ہیں کہ
ایک وہ انتہا بھی ہونے والی ہے جب یہ سلسلہ زمان ختم ہو جائے گا اور یہ بساط مکان
الٹ جائے گی، یہ خاک زار غبار ہو کر نابود ہو جائے گا۔ لیکن دین ”نابودی محض“ کے
تصور کے برخلاف مخصوص حکمتوں، مصلحتوں اور مختلف اوصاف و خصوصیات کے
حامل سرور سامان بقا و دوام کے ساتھ آخرت و معاد کا جو عقیدہ پیش کرتا ہے لوگوں کو

اس کے ماننے میں تامل ہے۔ بہر حال یہ بحث دعا کے آئندہ فقروں میں آئے گی۔
صفات باری تعالیٰ کے بیان میں کلامی اور عرفانی تعبیرات مختلف ہیں۔
اور دونوں ہی نقاط نظر سے توحید صفات اور توحید افعال دونوں ہی بحشیں بہت وسیع
الذیل ہیں۔

توحید صفات یا صفات حضرت احدیّت کے بارے میں بیشتر کلامی
مباحث کا بہترین اور مختصر ترین بیان خواجہ نصر الدین محقق طوسی کی تجرید کی عبارتیں
ہیں۔

”وجود العالم بعد عدمه ینفی الایجاب“

”عدم کے بعد عالم کا وجود پروردگار کے قادر و مختار ہونے کی دلیل ہے“

”وعمومیة العلة تسلزم عمومیة الصفة“

”علت کا عام اور تمام ممکنات کو شامل و محیط ہونا اس کی صفت قدرت کی
عمومیت و شمولیت کی دلیل ہے۔“

”والاحکام والتجرد واستناد کل شیء الیہ دلائل العلم“

”اور اس کائنات کا استحکام اور ذات باری تعالیٰ کا زمان و زمانیات، مکان و
مکانیات سے منزہ ہونا اور ہر شے کی علت ہونا اس کے علم کی دلیلیں ہیں۔“

”وکل قادر وعالم حی بالضرورة“

”اور ہر قادر و عالم کا ذی حیات ہونا بدیہی ہے۔“

ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں نہایت محکم اور مفصل استدلال چھپے

ہوئے ہیں۔ جن کو مشروحاً بیان کرنے کی نہ یہاں ضرورت ہے نہ گنجائش۔ صرف
حوالے کے لیے چند جملے نقل کیے گئے۔ تفصیل کے طلب گار متعلقہ کتابوں سے
استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہت سادہ طور پر معلوم ہے کہ ”صفات ثبوتیہ“ یعنی وہ صفات جو
ذات باری میں پائی جاتی ہیں اور عین ذات ہیں اور زائد بر ذات نہیں ہیں وہ
عبارت ہیں قدرت، علم، حیات، ارادہ، تکلم، صدق اور اس کے قدیم و سرمدی ہونے
کے صفات سے!

اور اسی طرح صفات سلبیہ یعنی وہ صفات جو ذات باری میں نہیں پائی
جاتیں، وہ یہ ہیں کہ پروردگار زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے کہ وہ خود زمان و مکان کا
خالق ہے۔ وہ مرکب نہیں ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ شریک نہیں رکھتا، وہ مثل و نظیر نہیں
رکھتا، وہ حلول اور اتحاد سے بری، بلند اور منزہ ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی ذات
پاک محض حوادث و قابل تغیرات نہیں ہے۔ دعا کے آئندہ فقروں میں بعض صفات
ثبوتیہ اور بعض صفات سلبیہ پر بطور خاص روشنی ڈالی گئی ہے، ان فقروں کے ذیل میں
بھی کچھ تشریح آئے گی۔

انسانی ادراکات اور معلومات کی اپنی محدودیتیں ہیں۔ انسان کتنی ہی
آفاقی، ہمہ گیر و ہمہ جہت نگاہ کیوں نہ پیدا کر لے اُس کے بنائے ہوئے مرقعے
ناقص اور نامتتام ہی رہیں گے اور اس کی تعبیریں نارسا ہی رہیں گی۔ وہ بھی خصوصاً
جب بات ذات و صفات خداوندی سے متعلق ہو۔ یہی سبب ہے کہ صفات باری
تعالیٰ کے بیان میں علم کلام کی روش سے علم عرفان کی راہ مختلف اور ممتاز ہے۔ عرفاء

کی زبان میں صفاتِ ثبوتیہ کو صفاتِ جمالیہ اور صفاتِ سلبیہ کو صفاتِ جلالیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور عرفانی شاعری کی زبان تو اللہ کی پناہ!

غالب کے اسی شعر سے اندازہ کر لیجیے۔

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو
بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر
ہاتف کے یہ اشعار بھی آپ کے کانوں میں پڑے ہوں گے:

ہاتف ارباب معرفت کہ گہی
مست خواند نشان و گہہ ہشیار
از دف و چنگ و مطرب و ساقی
از می و جام و ساقی و زُتار
قصد ایشان نہفتہ اسرار است
کہ بہ ایما کنند گاہ اظہار

مشہور شاعر حکمت و عرفان شیخ محمود شبستری نے ”گلشنِ راز“ میں بصورت

سوال و جواب عرفا کے تعبیرات کی وضاحت ان آیات میں فرمائی ہے:

چہ خواہد مردِ معنی زان عبارت
کہ دارد سوے چشم و لب اشارت
چہ جوید از رخ و زلف و خط و خال
کسی کاندر مقامات است و احوال

ہر آن چیزی کہ در عالم نہان است
چو عکسی ز آفتاب آن جہان است
جہاں چوں خط و خال و زلف و ابروست
کہ ہر چیزی بہ جائے خویش نیکوست
جلی گہ جمال و گہ جلال است
رخ و زلف آن معانی را مثال است
صفات حق تعالیٰ لطف و قہر است
رخ و زلف بتاں را زان دو بہر است
چو محسوس آمد ایں الفاظ مسموع
نخست از بہر مسموع است موضوع
ندارد عالم معنی نہایت
کجا بیند مر اورا چشم غایت
معانی ہرگز اندر حرف ناید
کہ بحر بی کراں در ظرف ناید
ہر آن معنی کہ شد از ذوق پیدا
کجا تعبیر لفظی باید اورا
چوں اہل دل کند تفسیر معنی
بہ مانندی کند تعبیر معنی

☆☆☆

عرفاء کی زبانِ اظہار و بیان کے بارے میں شیخ شہبستری کا بیان اپنی جگہ پر، اردو کے سعدی ہمارے مولانا الطاف حسین حالی نے بھی اپنے انداز میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ آخر عرفاء کو ایسی تعبیریں اختیار کرنے کی کہ مثلاً ”وحدتِ ذاتِ مطلقہ“ کو ”خال“ - اجسام سے تعلق ارواح کے ظہور کو ”خط“ - فیاضِ مطلق کو ”ساقی“ اولیا اور عرفاء کو ”رند“ عالمِ صفات کو ”زلف“ وغیرہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حالی نے کہا ہے

اہل معنی کو ہے لازم سخن آرائی بھی

بزم میں اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی!

بہر حال انسانی فہم و ادراک کی نارسائی اور پھر اقرار و بیان کی عاجزی اور فی الجملہ تعبیرات کی کوتاہیاں بہت سوں کے لیے ذات و صفات کے بارے میں گونا گوں تشکیکات کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ سوچنے والے طرح طرح کے مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور مہلکوں میں مبتلا۔ اردو کے ایک فکر مند شاعر جمیل مظہری کے یہ شعر مجھے اکثر یاد آتے ہیں۔

صفات بخشے مکان بخشے جگہ جگہ اک حرم بنایا

ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی اک صنم بنایا

حرم کو بھی بیکدہ سمجھنا ہے دوسری منزل ارتقا کی

وہ پہلا زینہ شعور کا تھا کہ بت کدے کو حرم بنایا

یہی وہ شاعر ہے جس نے ایک موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ:

پرکھ چکا ہے تجھے بار بار شعور مرا

مذاق اڑانہ بہت اے حجابِ نور مرا

تاہم یہ ذات و صفات کی بحث ہے بہت نازک، بے حد لطیف ساتھ ہی بے حد شیریں:

جاں فزا ہے بادہ، جس کے ہاتھ میں جام آگیا

سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگِ جاں ہو گئیں

معرفتِ ذات و صفات کے باب میں انسانی تعبیروں کی نارسائی مسلم ہے۔ اسی لیے سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آیات قرآنی پر، خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر اور ائمہ دین، اولیائے معصومین علیہم السلام کے فرمودات پر تکیہ کیا جائے۔ اسی کا اہم حصہ یہ دعائیں بھی ہیں۔ معصومین علیہم السلام سے منقول دعاؤں کے کلمات ذات و صفات کے بارے میں بہترین اور کامل ترین تعبیریں مہیا کرتے ہیں۔ جن کی لفظی و معنوی تلاوت سے ہر طالب کو جلوہ شہادہ مطلوب میسر آسکتا ہے۔ اس باب میں ایک اور موثر ترین اور موثق ترین وسیلہ خود اسمائے باری تعالیٰ عز اسمہ وجل شانہ کے معانی میں غور و خوض بھی ہے۔ کہ یہ اسماء بہترین وسیلہ معرفت بھی ہیں اور ذریعہ تقریب بھی! بہت ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اس معنی کی طرف بھی ناظر ہو کہ:

”ان لله تبارک و تعالیٰ تسعة و تسعين اسما.... من

احصاها دخل الجنة“

”اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جس نے ان کا احصا کر لیا وہ

جنت میں داخل ہو گیا۔“

کیا بعید ہے کہ یہاں ”جنت“ (الجنة) کا اطلاق برسمیل استعارہ ”جنت

ذات و بہشتِ صفات“ ہی پر کیا گیا ہو۔

”جنتِ ذات“! کہ ﴿فادخلی فی عبادی وادخلی

جنتی﴾ جس کا دعوت نامہ ربانی قرآن مجید کے اہم ترین پیغامات اور مقاصد میں

شامل ہے!

☆☆☆☆☆

(۵)

جلالِ توحید (۱)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَا مُضَادَّ لَهُ فِي مَلِكِهِ وَلَا مُنَازِعَ لَهُ فِي أَمْرِهِ!
 ساری تعریف اسی معبود کے لیے ہے نہ جس کی پادشاہی میں کوئی اس کی مخالفت کرنے والا ہے اور نہ اس کے نظام میں کوئی اس سے جھگڑنے والا ہے!
 اس جملے میں آنے والے ”مُضَادَّ“ اور ”مُنَازِعَ“ کے الفاظ اگرچہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے پھر بھی ان کے مادوں سے مشتق الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ ضد، تضاد، نزاع اور منازعت (بمعنی جھگڑا، ہتکار، قضیہ، مقدمہ وغیرہ) ہماری زبان میں موجود ہیں۔ ان مثالوں کے بعد آپ کو مضاد اور منازع بہت اجنبی نہیں لگیں گے۔ مضاد، ضد (مضاعف) سے ثلاثی مزید کے باب مفاعله (فاعل يُفَاعِلُ، ضَادَّ يَضَادُّ) سے اسم فاعل ہے۔ جو ظاہری شکل میں فاعل اور مفعول دونوں معلوم ہوتا ہے، مضاد (مضاد فاعل ہے۔ مضاد مفعول ہے۔
 منازع۔ بھی اسی باب مفاعله سے ہے، البتہ اس کا مادہ (ن ز ع) صحیح و سالم ہے (مضاعف نہیں ہے)۔

اس لفظی ادھیڑ بن سے نکل کر منطوق اور مفہوم پر غور کیجیے۔

یہ فقرہ ”توحید تنزیہی“ کے اعتراف و بیان میں ہے۔ توحید تنزیہی کے بھی مختلف جہات اور مراتب ہیں۔ ذات میں تنزیہ، صفات میں تنزیہ، افعال میں تنزیہ۔

زیادہ سلیس اور سادہ زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ توحید تنزیہی کے مباحث ”صفات سلبیہ“ کے بیان سے تعلق رکھتے ہیں۔ صفات سلبیہ جنہیں علمِ عرفان نظری یا علمِ تصوفِ اسلامی میں صفاتِ جلّالیہ کہتے ہیں۔ میری نظر میں تو ان تمام مباحث کا بہترین اور مختصر ترین عرفانی بیان مولیٰ الموحدین امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول دعائے صباح کا یہ چھوٹا سا فقرہ ہے:

”يَا مَنْ تَنَزَّاهُ عَنْ مُجَانَسَةِ مَخْلُوقَاتِهِ“

غالب نے اپنے فارسی منظوم ترجمے میں اس فقرے کا ترجمہ ایک مصرع

میں کیا ہے

ع گشت از ہم جنسی عالم بری

پورا شعر یہ ہے۔

ای کہ ذاتش را بذاتش رہبری

گشت از ہم جنسی عالم بری

جو دعائے صباح کے اس پورے فقرے کا ترجمہ ہے:

”يَا مَنْ ذَلَّ عَلَىٰ ذَاتِهِ بِذَاتِهِ وَتَنَزَّاهُ عَنْ مُجَانَسَةِ مَخْلُوقَاتِهِ“

جو لوگ عربی اور فارسی دونوں زبانوں کا مذاق رکھتے ہیں انہیں شعرِ غالب

کی مغلوبیت پر انگشت بدنداں ہونے کا پورا حق ہے۔ کہاں وہ عربی کی عبارت اور

اس کا ظاہری اور باطنی، لفظی اور معنوی جمال و جلال اور کہاں یہ فارسی ترجمہ تاہم،

ترجمانی کی کوشش کا ثواب اپنی جگہ ضرور محفوظ ہے اور وہی سب کا گوہر مقصود ہے۔

ہم کون سا بڑا حق ادا کر دیں گے اس کے ترجمے کا۔ مولا کے ارشادات کا مفہوم اپنی

سادہ زبان میں یہ ہے کہ وہ اپنے مخلوقات میں پائی جانے والی کسی بھی خصوصیت سے

متصف نہیں۔ اور مولا کے ارشادات ہی کی روشنی میں اس عاجز نے بارہا منبروں سے

بابِ توحید میں عرض کیا ہے اور لکھا بھی ہے کہ ”وہ اپنے مخلوقات کی کسی بھی خصوصیت

کا محتاج نہیں ہے جبکہ اس کے مخلوقات اس کی ایک ایک صفت کے محتاج ہیں“، اور نہ

صرف یہ کہ وہ اپنے مخلوقات کی صفتوں یا خصوصیتوں کا محتاج نہیں ہے بلکہ اُن

سے ”مُنَزَّه“ پاک اور بلند ہے اور اپنی ایک ایک صفت اپنے مخلوقات کو حسبِ ظرف

و حسبِ طلب عطا فرماتا رہتا ہے، وہ اُس کی عظمت ہے اور یہ اُس کا علو!

دعائے افتتاح کا زیرِ غور فقرہ ”تنزیہ ذات“ کے بیانات میں سے ہے۔

اس بیان کی اہمیت اور حقیقت اس وقت تک اچھی طرح سامنے نہیں آسکتی

جب تک کہ اس پر غور کرنے والے کی نظر میں صفاتِ سلبیہ سے متعلق کلامی مباحث

کے ساتھ ساتھ عالمی ادب کے وہ شاہکار فن پارے نہ ہوں جن پر ملحدوں اور مشرکوں

کے اربابِ نقد و نظر کو بڑا ناز ہے۔ جیسے بطور خاص ”یونانی رزمیہ“۔

ان رزمیوں کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ان میں جو رزم و پیکار ہے وہ نہ

زمینی حقائق پر مبنی ہے، نہ فی الواقع و فی نفس الامر ایسی کوئی جنگ و پیکار ہوئی ہے، جسے ان لوگوں نے نظم کیا ہو، بلکہ یہ سب کے سب یا ان میں سے اکثر جنگیں محض شعراء کے ”عرصہ خیال“ میں برپا ہوئیں اور وہ بھی ”خداؤں کی چھلیں“ (Moral pranks of divine spirits) ہیں جنہوں نے رزم و پیکار اور باقاعدہ جھگڑوں کی شکل اختیار کی ہے۔

جو کچھ ان رزمیوں میں لکھا گیا ہے اور جو باتیں ان رزمیوں کی بنیاد بنی ہیں، وہ سب کچھ اخلاقی نقطہ نظر سے اتنا رکیک اور پست ہے کہ اسے بطور مثال بھی یہاں پیش کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ آپ اگر یہ غور کریں کہ ادب و شعر میں یہ ”خداؤں کی چھلیں“ یا ”ملکوتیوں کے جھگڑوں“ کا مضمون آیا کہاں سے؟ تو ظاہر ہے کہ آپ دنیا کے قدیم ترین شُرکانہ عقائد سے لے کر جدید ترین ملحدانہ نظریات یا ضمیات (وثنیات) اور وہمیات کے بہت بڑے انبار کا جائزہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جس میں یونانی، رومی، مصری، بابلی اور ہندی سبھی دیومالائی مذاہب شامل ہوں گے۔ اور اس کے اسباب میں کچھ فکری مشکلیں سامنے آئیں گی تو کچھ یا بیشتر علمی مشکلیں! اور یہ عبرت انگیز حقیقت بھی سامنے آئے گی کہ کبھی کسی فرد یا معاشرے یا تہذیب کے لیے ”حقیقتِ توحید“ کا منکشف نہ ہو پانا شرک والحاد کی بنیاد بنا ہے، تو بیشتر افراد، معاشروں اور تہذیبوں کے لیے ”حقیقتِ توحید“ کے تقاضوں پر عمل کی ”بے حوصلگی“۔

حضرت ربُّ الارباب کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، ادائے شکر ناممکن ہوگا کہ اُس نے قرآن مجید کے نزول اور حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نیز توحید کی سانچے میں ڈھلی ہوئی خود آپؐ کی اور آپؐ کے اہل بیت کی پاکیزہ سیرتوں کے ذریعہ عالم بشریت پر اپنی جہتیں تمام فرمادیں۔ اب ”حقیقتِ توحید“ کی فکری اور عملی کوئی مشکل عالم بشریت خصوصاً امت مسلمہ کے لیے باقی نہیں رہ گئی ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ وَلَا شَبِيهَ لَهُ فِي

عَظَمَتِهِ!

تمام حمد، ساری تعریف اُسی معبود کے لیے ہے جس کی کارِ گاہِ خلقت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کی عظمت میں کوئی اس کی نظیر ہے!

☆☆☆

لفظ و عبارت کے لحاظ سے اس جملے میں کوئی لفظ قابلِ تحقیق و تفتیش نہیں ہے۔ تمام لفظیں سامنے کی ہیں۔ اس لیے اس کے مفہوم میں غور کرتے ہیں۔

اس فقرے میں بھی تو حید تنزیہی کا بیان ہے۔ یعنی صفاتِ سلبیہ میں سے خصوصیت کے ساتھ اُس کے کسی کے شریک نہ ہونے کی صفت کو پھر ایک خاص پہلو سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ”لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمَلِكِ“ گزر چکا ہے۔ یہاں ”لَا شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ“ ہے۔ وہاں مُلک یعنی اقتدار میں شریک کی نفی تھی، یہاں تخلیق کے عمل میں شریک کی نفی ہے۔ یہ صراحتیں دراصل ہر جہت سے، ہر ہر سطح پر، تمام مراتب وجود اور تمام شؤونِ حیات میں شرک کی مکمل نفی اور وحدتِ مطلقہ یا توحیدِ حقہ کے اثبات اور بیان کا حکیمانہ اور مربیانہ اہتمام ہے!

معلوم ہے کہ بعض مذاہب ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ”خالقِ کائنات“ کو فی الاصل تو ایک ہی مانتے ہیں لیکن زندگی کے مختلف شعبوں یا وجود کے مختلف مراتب کے لیے علیحدہ علیحدہ خداؤں کے قائل ہیں جس کی مثال ہندو مذہب میں بھی ملتی ہے۔

قدیم مذاہب کو تو جانے دیجیے۔ اُن کے انحرافات کی رد میں علمِ کلام اور

مناظرے کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس عہدِ ترقی میں، علمِ جراحی اور عملِ جراحی (Surgery) کی پیش رفت، عملِ تلخیص اور اس کے بھی مختلف طریقوں کی دریافت اور ظاہری کامیابیوں نے نئے شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں، ہماری نظر ان پر بھی ہے۔

قرآن مجید میں سورہ مبارکہ لقمان کی ۳۴ ویں آیت میں چند امور خاص پروردگار کی ذات سے متعلق قرار دیے گئے ہیں۔ اس مقام میں دراصل علمِ الہی کی تفصیل جوئیات پر اس کے احاطہ اور اس کی بے کرانی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چند مضادِ لائق بیان کیے گئے ہیں:

”إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ“

”یقیناً قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہی مینہ برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو ماؤں کے رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا حاصل کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ اسے کہاں موت آئے گی بے شک اللہ پورا پورا علم اور مکمل خبر رکھنے والا ہے۔“

اب جدید سائنس و ایجادات کی مدد سے عموماً لوگ مومنوں کا حال، ماؤں کے رحموں میں جنین کی صورتِ حال، اپنے آئندہ کے اقتصادی، سیاسی، طبی مستقبل کے بہت سے امور، بعض حالات میں کسی مریض کی زندگی اور موت کے مسائل وغیرہ کے بارے میں تقریباً صد فی صد علم و اطلاع حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس آیت

کی معنویت پر سوال کرتے ہیں کہ اب تو علم الہی پر انسانی تصرف یا قدرت سامنے آگئی؟! پھر اس قرآنی بیان کی صداقت اور معنویت کیا ہے؟

مجھے اس طرح کے سوالات پر تعجب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایسے سوالات تبھی پیدا ہوتے ہیں جب ”عقل سادہ کار“۔ ”فتنہ کار“ بن جاتی ہے! ارے کہاں ربُّ الارباب کا علم جو قطعاً بلا واسطہ آلات و وسائل ہے اور پھر بھی قطعاً و حتماً بلا شائبہ خطا ہے۔ اور کہاں یہ انسانی معلومات کہ جو اُسی کے عطا کردہ عقل و شعور کے ذریعہ، آلات و وسائل کے واسطہ سے حاصل ہوتے ہیں اور ان میں بھی خطا اور نقص کے کتنے ہی شائبے رہتے ہیں!

کچھ ایسی ہی صورتِ تلقیح جیسے تجربات کی کامیابی سے لوگوں میں مشرکانہ یا ملحدانہ خیالات کی ہے۔

حالانکہ اگر قانونِ علت و معلول کو اس کی پوری تفصیل کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ علت کے اقسام اور اس کی علیّت (Causation) کے اطوار کو نظر میں رکھا جائے تو اس طرح کا کوئی وہم و گمان قلبِ مؤمن یا ذہنِ حکیم میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتا!

علّت کے اقسام میں علّت مُعَدَّہ، علّت فاعلی، علّت غائی، علّت ناقصہ اور علّت تامہ وغیرہ کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

سائنس داں، سائنسی تجربات، آلات اور وسائل، یہ سب وسائل ہی وسائل ہیں، ان میں سے کوئی بھی شئی ”تخلیقِ جنین“ یا تخلیقِ شمار کے لیے ”علّت تامہ“ کی حیثیت نہیں رکھتی۔ علّت تامہ اسی معبودِ برحق کی مشیت کا ساز ہے اور

بس!

انسان چاہے کچھ بھی کر ڈالے آخری نتیجہ اور وہ وجودی اور کھوئی شکل و صورت جو بجائے خود اس دنیا میں، عالم کون و مکان میں مشاء آثار ہوتی ہے وہ اسی ”حسن الخالقین“ اور اسی ”باری و مصور“ کے ”اذنِ فعلی“ اور لبِ کن فکاں، کی جنبش پر منحصر ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔

یوں تو قرآن مجید میں ”شِرك“ کے مادے سے بہت سے کلمات آئے ہیں۔ لیکن لفظ ”شِريك“ غالباً صرف تین ہی مقامات پر آیا ہے۔

سورہ مبارکہ انعام میں لا شریک لہ مطلقاً آیا ہے (آیت ۱۶۲) سورہ مبارکہ بنی اسرائیل (سورہ اسراء) میں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ (آیت ۱۱۱) اور سورہ فرقان (آیت ۲) میں بھی تقریباً یہی الفاظ آئے ہیں۔ قرآن میں تینوں جگہوں پر فی الجملہ ”ملک“ و نظام و تدبیر میں شریک کی نفی کی گئی ہے، یہاں پر معصوم نے اجمال قرآنی کو تفصیل سے بدل کر ملک میں نفی شریک کی صراحت فرمائی، کہ مبادا کوئی اپنی چھوٹی چھوٹی ایجاد و صنعت، تخلیق و تجربہ کی بنیاد پر خود کو خالق تصور نہ کر بیٹھے۔ ہاں ہم سب کو خود اسی نے تخلیقی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس عالم اسباب کو اسی نے ہمارے قبضہ و اختیار میں دے دیا ہے۔ اس عالم اسباب میں اسباب بہم ہوتے ہیں، لیکن ان اسباب سے کوئی تازہ ثمر وجود اُسی کے آخری اشارے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ چاہے وہ حقیقی و خارجی وجودات ہوں، چاہے اعتباری امتیازات ہوں، یعنی یہ اربابِ دین و اہل مذہب کی شاعری نہیں حقیقت ہے۔ جس کی ترجمانی شاعرِ حق

ترجمان مرزا سلامت علی دبیر نے ان رباعیوں میں فرمائی ہے:

قطرے کو گہر کی آبرو دیتا ہے
قد سرو کو گل کو رنگ و بو دیتا ہے
بیکار تشخص ہے، تصنع بے سود
عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے
یارب خلاق ماہ و ماہی تو ہے
بخشنده تاج و تخت شاہی تو ہے
بے منت و بے سوال و بے استحقاق
دیتا ہے جو سب کو یا الہی تو ہے

☆☆☆☆☆

(۷)

کمالِ توحید

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ أَمْرُهُ وَحَمْدُهُ الظَّاهِرِ بِالْكَرَمِ

مَجْدُهُ

الْبَاسِطِ بِالْجُودِ يَدَهُ

الَّذِي لَا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ

وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا

إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ

تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے جس کا حکم اور جس کی حمد تمام خلق میں

آشکار ہے!

جس کی بزرگی اس کے کرم سے ہویدا ہے

جس نے فیاضی کے لیے اپنے ہاتھ کھول رکھے ہیں۔

جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔

اور داد و دہش کی زیادتی سے اس کے یہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا سوائے

فیاضی اور کرم گسٹری کے۔

وہی ہے بس وہی ہے قدرت مند داتا!

مضمون اور معنی کے لحاظ سے یہ فقرہ بیحد حیرت انگیز، بے انتہا غور طلب

اور چشم باطن کشا ہے! ارباب ذوق کے لیے ایک کیفیت بخش اور اہل تحقیق ارباب

توحید کے لیے ایک حال عطا کرنے والا اور ایک ”مقام“ پر متمکن کر دینے والا فقرہ

ہے۔ نبج البلاغ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک خطبہ بھی ایسے ہی فقرے

سے شروع ہوتا ہے۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ حَمْدُهُ وَالْغَالِبِ جُنْدُهُ...”

(نبج البلاغ، ص ۱۹۱ ص ۲۸۲)

اصحاب معرفت عالم خلق اور عالم امر کی اصطلاحوں سے عالم مُلک اور

عالم مُلکوت مراد لیتے ہیں۔ عالم مُلک یہی زمان و مکان کا عالم ہے اور عالم ملکوت

زمان و مکان کے حدود، خصائص یا قیود سے آزاد! ایک سطحی فکر و نظر رکھنے والا ان

عالموں میں ایک بعد اور فصل کا تصور رکھتا ہے۔ جبکہ یہی بعد یا فصل کا تصور لا مکان کو

’مکان‘ بنا دیتا ہے۔ دُعا کے اس فقرے میں واشگاف انداز میں کہا جا رہا ہے کہ تمام

حمد، تمام تعریف، تمام خوبی، تمام شکر و سپاس اور کل مدحت و ثنا اسی معبود برحق کے

لیے ہے جس کا ’امر‘ خلق ہی میں ظاہر ہے! یعنی اسی عالم ملک میں اُس کا ملکوت

جھلک رہا ہے، کوئی دیکھنے والا ہو تو دیکھے کہ اسی مکان کے پردے میں لامکاں اور

اسی زمان کے پردے میں لازماں چمک دمک رہا ہے، بلکہ اس مکان کو اُسی لامکاں

سے رونق حاصل ہے، مسلسل نور بارانی ہو رہی ہے! ”بیدہ ملگھوٹ کلّ

شئی“ کا اعلان کرنے والا جب جہاں اور جس طرح چاہے اپنے نور ملکوت کو مشعل

طور بنا دے! اس کی قدرت کے اظہار میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں!

خلق و امر کی ”وحدت“ کا حسین ترین اور کامل ترین اظہار تو خود ”انسان“

کی ذات میں ”جسم و روح“ کی وحدت اور یکجائی کی شکل میں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ

اتقاناموس مظہر ہے کہ اس کی قدرت پر نظر ٹھہرتی نہیں، اسی لیے معبود برحق، انبیاء اور

اولیائے معصومین علیہم السلام کے ذریعہ سے اپنے آیات و معجزات کا اظہار فرماتا

ہے، کبھی ابراہیمؑ کے لیے دیکتے ہوئے انگارے اور بھڑکتے ہوئے شعلے گل و گلزار

بن جاتے ہیں تو کبھی موسیٰؑ کے لیے کسی درخت سے آواز آنے لگتی ہے تو کبھی مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخت حرکت کرنے لگتا ہے، ہاتھوں پر سنگریزے کلمہ

پڑھنے لگتے ہیں، آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، کبھی کسی علیؑ ولی کی خاطر سورج

کو پلٹا دیا جاتا ہے تو کبھی کسی زین العابدین و سید الساجدین کے لیے حجرِ اسود گویا

ہو کر ”امر الہی“ کی گواہی دینے لگتا ہے، یہ سارے معجزات عالم مُلک میں شان

ملکوت کا اظہار اور ”توحید عرفانی“ کے دلائل و آثار ہیں!

ہاں! ”توحید عرفانی“ مراتبِ توحیدِ حق و صمد کا ایک انتہائی ارفع مرتبہ ہے اس میں شک کرنے کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے، جبکہ اس حقیقت کی تصدیق کرنے والے، اُس تک پہنچنے والی طریقت کی نشاندہی کرنے والے، اُسے دیکھنے والے، اُس کی رویت کے لطف اور اس کے دیدار کی لذت اٹھانے والے برملا اس کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ وہ روایت کس قدر مستحکم ہے کہ پوچھنے والے نے حضرت امیر المؤمنین، مولیٰ الموحدين، ولی مطلق اور وصی برحق امام علی مرتضیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اور آپ نے جواب میں فرمایا میں ایسے کسی رب کی پرستش نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو! یہ روایت کتاب التوحید مؤلفہ علامہ صدوق میں موجود ہے۔

ظاہر ہے کہ جس کا ”امر“ اس قدر ہویدا ہے اُس کی حمد کیوں کرنے آشکار ہوگی! اس عالمِ خلق کی ایک ایک شے سے اُس کی خوبی، اُس کی حمد کا اظہار و بیان بھی ہو رہا ہے، یعنی۔

کچھ گل فقط نہ کرتے ہیں ربِّ علا کی حمد
ہر خار کو بھی نوکِ زباں ہے خدا کی حمد ۱
”توحید عرفانی“ کا اگر احادیثِ نبویہ میں سرچشمہ تلاش کرنا ہو تو منجملہ اور احادیث کے یہ حدیثِ نبوی بھی نہایت تابناک اسرار کی حامل نظر آئے گی:

علامہ صدوقؒ نے معانی الاخبار میں نقل فرمایا ہے:

”... قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

”التوحيد ظاهرة في باطنه و باطنه في ظاهره،

۱ اصل بیت میراث علیہ الرحمہ کی ہے:

کچھ گل فقط نہ کرتے تھے ربِّ علا کی حمد

ہر خار کو بھی نوکِ زباں تھی خدا کی حمد

ظاهرة موصوفة لا يرى،
وباطنه موجود لا يخفى،
يطلب بكل مكان، ولم يخل منه مكان طرفة عين،
حاضر غير محدود،
وغائب غير مفقود! ۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”توحید کی شان یہ ہے کہ اس کا ظاہر اس کے باطن میں!

اس کا ظاہر وصف کیا جاتا ہے دیکھا نہیں جاتا!

اس کا باطن موجود ہے، مخفی نہیں

اُسے ہر جگہ پایا جاتا ہے، کوئی جگہ چشمِ زدن کے لیے بھی اس سے خالی

نہیں،

وہ حاضر ہے محدود نہیں“ ۱

یہی وہ زاویہ نگاہ، مقامِ مشاہدہ، شانِ حمد اور اندازِ تشہد ہے جہاں پر عوام کی بات تو الگ رہی، خواص علماء بلکہ خود اس گروہ کے افراد و اعلام کے درمیان بھی جو خاصۃ اہل اللہ، اور اہل توحید ہی کہلاتا ہے، اختلافِ بیان و تعبیر بس دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے!

ایک طرف محی الدین اکبر ابن عربی ہیں کہ نظریہ ”وحدت الوجود“ کے سرخیل ہیں تو ایک طرف علاء الدین سمنانی ہیں جو نظریہ وحدتِ شہود کے سرگزار ہیں، یہ مقام ان تمام نظریات پر مفصل بحث کا مقتضی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمارے لیے قرآن و ارشادِ پیغمبرؐ ہی اس باب میں کافی و مکتفی ہے۔

۱ گویا انیس و دہر کی دو زبانیں اسی حدیثِ نبویؐ کو شاعرانہ دلاوری کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ جن کے آخری مصرعے یہ ہیں:

ع جس پھول کو سوگھتا ہوں بے تیری ہے

انہیں

الظَّاهِرُ بِالْكَرَمِ مَجْدُهُ
جس کی بزرگی اس کے کرم سے ہویدا ہے

الْبَاسِطُ بِالْجُودِ يَدُهُ
جس نے فیاضی کے لیے اپنے ہاتھ کھول رکھے ہیں۔

الَّذِي لَا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ
جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔

وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا

اور داد و دہش کی زیادتی سے اس کے یہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا سوائے

فیاضی اور کرم گستری کے۔

إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ !

وہی ہے بس وہی ہے قدرت مند داتا !

☆☆☆

ان تمام فقروں میں رب کریم کی قدرت بے پایاں اور عطائے بے کراں کی ثنا خوانی ہے۔ جو دعائیہ نقطہ نظر سے حُسنِ طلب کی بہترین صورت ہے۔ بقول

شاعر عرب۔

إِذَا أَتْنِي عَلَيْكَ الْمَرَأُيُومًا

كَفَّاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الشَّنَاءُ

مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان کبھی تیری ثنا کرے تو وہی ثنا اس کی طرف سے عرضِ مدعا کے لیے کافی ہے! یہ شعر علامہ بہائی نے کشکول میں اپنے والدِ فقیرِ عصر و مرجعِ وقت شیخ حسین عالمی کے حوالے سے انہیں کے ایک قلمی نوشتے سے ایک لطیف تقریب و تعبیر کے ساتھ نقل کیا ہے، ان کی پوری عبارت اس طرح سے ہے:

”قَالَ جَمَاعُهُ: مَنْ خَطَّ وَالِدِي طَابَ ثَرَاهُ؛ سُئِلَ عَطَاءُ عَنْ

مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الدُّعَاءِ

دُعَائِي وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي وَهُوَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ

لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَلَيْسَ هَذَا دُعَاءُ إِنَّمَا هُوَ تَقْدِيسٌ وَتَحْمِيدٌ، فَقَالَ هَذَا كَمَا

قَالَ أَمِيَّةُ بْنُ الصَّلْتِ فِي ابْنِ جَدْعَانَ:

إِذَا أَتْنِي عَلَيْكَ الْمَرَأُيُومًا

كَفَّاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الشَّنَاءُ

افیعلم ابن جدعان مایراد منه بالثناء علیه، ولا یعلم الله ما

یراد منه بالثناء علیه.

(بہائی، کشکول، نورِ خراسان ج ۱ ص ۲۲۹)

”اس کشکول کا مولف کہتا ہے: میرے والدِ طابِ ثراہ کی تحریر میں ہے کہ عطاء سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے معنی پوچھے گئے کہ ”بہترین دعا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی یہ دعا ہے: لا الہ الا... الخ۔“

جبکہ یہ دعا نہیں ہے، یہ تو تقدیس و تجمید ہے تو عطا نے کہا یہ اسی طرح ہے

جیسے:

”امیہ بن ابی الصلت (عربی کے مشہور کلاسیکی شاعر) نے ابن جدعان

کے بارے میں کہا کہ اگر انسان تیری ثنا کرے تو اُس کی ثنا اس کی طرف سے عرض

مدعا کے لیے کافی ہے، تو کیا ابن جدعان جانتا ہے کہ اُس کی تعریف کے ذریعہ اُس

سے کیا مراد و مدعا وابستہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا کہ اُس کی ثنا کے ذریعہ

اُس سے کیا امید لگائی گئی ہے؟“

اس نکتہ سے قطع نظر، ”الظاہر بالکرم مجدہ“ کے فقرے میں رب کریم کی

جس بات کی، جس طرح سے، جس نقطہ نگاہ سے بزرگی بیان کی گئی ہے اس میں اور

بھی حکیمانہ نکات مضمر ہیں۔ اور اِتر طرح ”الباسط بالجودیدہ“ کے فقرے میں بے

انتہا بلاغت کے ساتھ رب کریم کی قدرتِ مُستترہ، قدرتِ جاریہ، فیضانِ جاری و ساری کا بیان ہے، وہ قرآن مجید کی ان آیات کی طرف ذہن کو ملتفت کر دیتا ہے جس میں یہود کے تعطیل و تفویض کے ملحدانہ شبہ کا کریمانہ جواب دیا گیا ہے:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ ظُنَيَانًا وَكُفْرًا﴾

”اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، جو انہوں نے کہا اُس سے انہیں کے ہاتھ بندھے، اور ان پر لعنت برسی، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہ اُن میں سے بہتوں کے لیے سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی کرے گا!“

اس آیت مجیدہ میں اور دعائے افتتاح کے زیرِ غور فقرے میں بڑا گہرا معنوی ربط ہے جو بہت حد تک الفاظ سے بھی ظاہر ہے۔ لیکن اس کے تمام مضمرات سے بحث کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ آیت قرآنی اور ارشاداتِ نبوی و ولوی، احادیث و ادعیہ کے اسرار و رموز جاننے کے لیے بھی اُسی رب کریم سے استمداد ضروری ہے۔ اُسی سے فہم اسرار و معانی چاہیے۔ وہی ہے بس وہی قدرتِ منداور داتا!

☆☆☆☆☆

(۸)

حُسنِ سوال

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ قَلِيْلًا مِّنْ كَثِيْرٍ مَّعَ حَاجَةٍ بِّیْ اِلَيْهِ عَظِيْمَةٍ
وَ غِنَاكَ عَنْهُ قَدِيْمٌ وَ هُوَ عِنْدِيْ كَثِيْرٌ وَ هُوَ عَلَیْكَ سَهْلٌ یَّسِيْرٌ.

اے معبود! میں سوال کر رہا ہوں تجھ سے! بہت زیادہ میں سے بہت کم کا،
جبکہ مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور تو اس سے ہمیشہ سے بے نیاز ہے اور
وہی کم میرے لیے بہت زیادہ ہے جبکہ (اس کا عطا کرنا) تیرے لیے بہت آسان
اور معمولی کام ہے!!

اس فقرے میں کوئی لفظ غریب یا مشکل نہیں ہے۔ ترجمے کی روشنی میں
اردو کے عام قاری بھی دعا کے اصل الفاظ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔

حسن ترکیب کے لحاظ سے دوسرے فقروں کی طرح اس فقرہ میں بھی
انفرادیت اور دل آویزی، بلاغت اور دلنشینی بحمد کمال پائی جاتی ہے۔ الفاظ تو الفاظ
ہیں اس فقرے میں خصوصیت کے ساتھ ”تنوین“ نے جو صوتی اور معنوی دونوں
سطحوں پر سحر کاری یا اعجاز نمائی کی ہے اُسے کچھ اہل ذوق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مضمون
کے لحاظ سے یہ فقرہ فقر مخلوقات اور استغنائے ذاتِ احدیٰ و صمدیٰ کو جس
تفصیل و بے ادعا کے ساتھ پیش کر رہا ہے اس کی ستائش کے لیے ہمارے پاس
مناسب الفاظ نہیں ہیں۔

خالقِ متعال کی ذات غنی ہے اور ہمیشہ سے غنی ہے، نہ کبھی کسی بھی طرح کی
احتیاج اُسے لاحق تھی نہ ہو سکتی ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفتِ استغنا اور اس کے
خزانوں کے مقابلے میں تمام مخلوقات کی احتیاج بشمول انسان کچھ بھی نہیں ہے۔
اُس کی ایک ذرا سی بارشِ کرم سے تمام عالم جل تھل ہو جاتا ہے اور دامنِ طلب میں
اس کی عطا کو سنبھال کر رکھنے کی گنجائش نہیں رہتی! اُس پر بھی یہ انسان اپنی ضرورتوں

کو اہم گردانتا ہے اور حضرت رَبُّ الارباب کی عطاؤں کو کم تر شمار کرتا ہے۔ اور وہ
رب الارباب جس کے لیے بڑی سے بڑے عطا بھی انتہائی سہل اور معمولی ہے،
اپنے بندوں کے ظرف و استعداد کو دیکھ کر ہی عطا فرماتا ہے، جب کہ عموماً انسان اپنی
ضرورت نہیں بلکہ اپنی حرص و ہوس کے پیمانے سے طلب کرتا ہے اور جب کبھی اس
کی طلب حسبِ ہوائے نفس پوری نہیں ہوتی تو اپنے رب سے گلہ کرتا ہے، بلکہ اپنے
جیسے دوسرے بندوں سے اُس کا گلہ کرنے لگتا ہے، اس دعا کے بعض دوسرے فقروں
میں دعا سے متعلق ان مسائل پر اور بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔

لیکن اس سے قبل کہ دوسرے فقروں پر نظر ڈالی جائے، سوال و عطا کے
تعلق سے، برسیلِ ثناء، یہ ذکر انتہائی بر محل معلوم ہوتا ہے کہ وہ معبودِ برحق اور خالقِ
جواد و کریم تو وہ ہے جس کے فیضانِ عطا میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، اس کے بحرِ کرم
میں مدہٰی مدہٰی جزر کا نام و نشان ہی نہیں، دامنِ طلب میں گنجائش ہوتی ہے تو اُس
کی بارشِ کرم یوں بھی ہوتی ہے کہ خود فرماتا ہے:

﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی﴾ (سورہ ضحٰی ۹۳ آیت ۵)

”اور جلد ہی پروردگار تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے“
بلکہ رب اکبر کا تو اعلان ہے کہ ہماری عطا سب کے لیے عام ہے کسی پر
بند نہیں ہے!

﴿كَلَّا نُمَدِّدْ هُوْلًا وَّ هُوْلًا مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ
رَبِّكَ مَحْظُوْرًا﴾ (سورہ اسراء ۲۰/۱۷)

اور جہاں تک اس کے اجبا، اولیاء، عشاق، مطیعین اور مخصوص بندوں کا
تعلق ہے وہاں تو ﴿اَنَا اَعْطِيْنَاكَ الْكُوْثَرَ﴾ کا سرچشمہ عطا جوش زن ہے ہی!

سورہ ہود میں صلحائے امت کے حق میں عطاءِ اخروی کی شان بھی

قابلِ غور ہے:

”وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ“

”اور جو لوگ نیک ہیں وہ تو جنت میں ہیں جب تک کہ یہ آسمان و زمین

قائم ہیں، مگر یہ کہ پروردگار جو چاہے یہ عطاءِ رب ہے جو ختم ہونے والی نہیں!“

اسی طرح سورہ مبارکہ ص کی ایک آیت بھی بے انتہا فکر انگیز، حوصلہ ساز

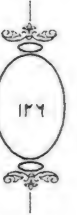
اور ہمت نواز مضمون اور مشردہ عطا کی حامل ہے:

﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

”یہ ہے ہماری عطا اب چاہے تم لوگوں کو بے دریغ فیضیاب کرو یا

بے حساب اپنے پاس رکھو!“

☆☆☆☆☆

(۹)

قصیدہ کرم و حلم و حسن استغفار

اَللّٰهُمَّ اِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِيْ وَتَجَاوُزَكَ عَنْ
خَطِيئَتِيْ وَصَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِيْ وَبِسْرِكَ عَلَيَّ قَبِيْحِ عَمَلِيْ وَحِلْمَكَ
عَنْ كَثِيْرٍ جُرْمِيْ عِنْدَمَا كَانَ مِنْ خَطَايَايَ وَعَمْدِيْ اَطْمَعَنِيْ فِيْ اَنْ
اَسْأَلَكَ مَا لَا اَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ الَّذِي رَزَقْتَنِيْ مِنْ رَحْمَتِكَ وَاَرْزَيْتَنِيْ
مِنْ قُدْرَتِكَ وَعَرَفْتَنِيْ مِنْ اِجَابَتِكَ فَصِرْتُ اَدْعُوْكَ اٰمِنًا وَاَسْأَلَكَ
مُسْتَا نِسًا لَا خَافَتًا وَلَا وَجَلًا مُدَلًّا عَلَيَّكَ فَيَمَّا قَصَدْتُ فِيْهِ اِلَيْكَ فَاِنْ
اَبْطَأَ عَنِّيْ عَتَبْتُ بِجَهْلِيْ عَلَيَّكَ وَلَعَلَّ الَّذِي اَبْطَأَ عَنِّيْ هُوَ خَيْرٌ لِّيْ
لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْاُمُوْر فَلَمْ اَرْمُوْا كَرِيْمًا اَصْبَرَ عَلَيَّ عَبْدًا لِيْمَ مِنْكَ
عَلَيَّ يَا رَبِّ اِنَّكَ تَدْعُوْنِيْ فَاُوَلِّيْ عَنْكَ وَتَتَحَبَّبُ اِلَيَّ فَاتَبَعُضْ اِلَيْكَ
وَتَتَوَدَّدْ اِلَيَّ فَلَا اَقْبَلُ مِنْكَ كَأَنَّ لِي النُّطُوْلُ عَلَيَّكَ فَلَمْ يَمْنَعْكَ
ذٰلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِيْ وَالْاِحْسَانِ اِلَيَّ وَالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ
وَكَرَمِكَ فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلَ وَجُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ اِحْسَانِكَ
اِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيْمٌ.

اے معبود! تیرا میرے گناہ کو معاف کر دینا، تیرا میری خطا سے درگزر
کر جانا، تیرا میری زیادتی سے چشم پوشی کر لینا، تیرا میرے کثوت کو چھپا دینا، اور
میرے بیشمار جرائم پر بردباری اختیار کرنا جبکہ یہ جرائم میری صریح غلطی سے اور دیدہ و
دانستہ سرزد ہوئے، مجھے لالچ دلا رہا ہے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس میں تیری
طرف سے مستحق نہیں ہوں اور جو تو نے اپنی رحمت سے مجھے عطا فرمایا اور اپنی
قدرت سے مجھے دکھایا اور اپنی قبولیت سے مجھے آگاہ کیا۔ تو میں (اپنے اس قدر

گناہوں کے باوجود، مستحق سزا ہونے کے باوجود) تجھے چین سے پکار رہا ہوں اور تیرا
آشنا بن کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں! نہ ڈر رہا ہوں نہ جھجک رہا ہوں، بلکہ تیرے
سامنے اپنے مقصد براری کے لیے ضد کر رہا ہوں مراد ملنے میں دیر ہوتی ہے تو اپنی
جہالت سے تجھ سے ناراض ہوتا ہوں، جبکہ جو مراد مجھے نہیں ملی ہے وہ میرے لیے بہتر
ہے کیونکہ تجھے تمام باتوں کے انجام کی آگہی ہے! میں نے تو تیرے جیسا کرم فرما
آقا کوئی نہیں دیکھا۔ اے پالنے والے! تو مجھے بلاتا ہے اور میں تیری طرف سے
روگردانی کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، تو مجھ پر
مہربانیاں فرماتا ہے اور میں قبول نہیں کرتا، جیسے میرا تجھ پر کوئی احسان ہو، تب بھی
تیری فیاضی اور کرم گستری تجھ کو مجھ پر رحمت کرنے، احسان فرمانے اور مہربانیوں
سے روکتی نہیں بس اپنے اس جاہل بندے پر احسان فرما اور اپنے احسان سے اس پر
فیاضی کر یقیناً تو ہی فیاض اور کرم گستر ہے! جو میرے جیسے ذلیل بندے کو برداشت
کرے!

(اگرچہ اس فقرے میں کئی الفاظ تشریح طلب ہیں لیکن ہم ان لفظی ادھیڑ

بن سے بچتے ہوئے مضمون سے بحث کرتے ہیں۔)

اس دعا کا نسبت یہ طویل فقرہ ہے۔ جو اُس کے عفو و کرم اور حسن عطا کی ثنا
و صفت کے مضمون پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ گزشتہ فقروں کے ذیل میں کہیں پر عرض کیا
گیا ہے کہ ثنا خود ہی طلب سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ پھر جب حسن ثنا اور حسن طلب
دونوں متحد کمال پائے جائیں تو اس عرض حال کی تاثیر کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے!
دنیا بھر کا ادب، تمام عارفوں، عابدوں، زاہدوں اور صوفیوں کی دعائیں، مناجاتیں

پڑھ ڈالے رب کریم کی رحمت بے پایاں کی ایسی سچی تصویر کہیں نہیں مل سکے گی۔ خود ساختہ عرفا و صوفیا اور بے معرفت عبّاد و زہّاد کی باتیں تو طرف کی ”سطحیت“ کی بنا پر ذرا اسی شانِ کرم دیکھ کر ”تخطیات“ میں بدل جاتی ہیں۔ اور رب کریم کی حمد و ثنا کے بجائے اپنی شانِ کدائی کی پر تعلّی قصیدہ خوانی شروع ہو جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ معبود برحق کے معصوم بندے ہی اگر اُس کے صفات کا بیان نہ فرمائیں تو کسی بھی انسان میں طاقت نہیں کہ اپنے لفظوں میں اُس کی رحمت و راقبت بے کراں اور لطف بے پایاں کا بیان کر سکے اور بیان تو کجا اس کی شانِ ربوبیت کا ذرہ بھر ادراک بھی کہاں ممکن ہے؟!

یہی سبب ہے کہ انسان اُس کی پیہم نوازشوں اور لگا تار چشم پوشیوں کا احساس نہ کر کے، اپنی دیدہ و دانستہ، بے تحاشا اور بے لگام غلطیوں، گناہوں اور ناشکریوں کا بھی کچھ لحاظ نہ کرتے ہوئے، اپنی مقصد براریوں کے لیے اس کے سامنے ضد کرتا ہے اور صرف ضد ہی نہیں کرتا بلکہ اپنی طرف سے منہ مانگی مُراد نہ پا کر اُس سے ناراض بھی ہوتا ہے!

اس فقرہ دعا کے جملے جہالت میں ڈوبے ہوئے اَدبِ الہی سے بے خبر اور ”تہذیبِ توحید و بندگی“ سے نا آشنا نفوس کے لیے زبردست تنبیہ کا مضمون اور تادیب و تزکیہ و تہذیبِ نفس کا بڑا سر و سامان رکھتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ یہ جملے:

اِنَّكَ تَذَعُونِي فَاُولٰٓئِي عَنْكَ

وَتَتَّحَبَّبُ اِلَيَّ فَاتَّبِعْضُ اِلَيْكَ

وَتَتَوَدُّ اِلَيَّ فَلَا اَقْبَلُ مِنْكَ

كَانَ لِي التَّطَوُّلَ عَلَيَّكَ

”تو مجھے بلاتا ہے اور میں تجھ سے روگردانی کرتا ہوں

تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے نفرت کا برتاؤ کرتا ہوں

تو مجھ پر مہربانیاں فرماتا ہے اور میں اسے قبول نہیں کرتا

جیسے میرا ہی تجھ پر کوئی احسان ہو“

کفرانِ نعمت کی بُری سرشت رکھنے والے کے لیے تنبیہ و سرزنش کے تیر و نشر جیسے موثر جملے ہیں۔ ایک سلیم الطبع انسان جو اس طرح کے معاملات اور کوائف کا اپنی ذاتی زندگی میں کوئی عملی اور نفسیاتی تجربہ نہیں رکھتا وہ ایسے جملوں کو سُن کر یا پڑھ کر یا زبان سے ادا کرتے ہوئے لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثریت تو اس دارِ غفلت میں غفلت شعاروں ہی کی ہے!

ان جملوں کی تھوڑی سی معنویت کو انسان اُس لطفِ خداوندی کے حوالے سے سمجھ سکتا ہے جو رب کریم نے ماں باپ بھائیوں اور اولوالارحام یا قرابت داروں کی آپس کی محبت و مودت (تَحَبُّبٍ اور تَوَدُّد) اور باہمی تعاون، حسنِ سلوک صلہ رحم اور تطوُّل کی شکل میں انسان کے شامل حال فرمایا ہے۔

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ، اولاد سے محض بر بنائے محبتِ مادری و شفقتِ پدری کوئی محبت کا سلوک کرتے ہیں اور اولاد اپنی جہالت یا غفلت کی بنا پر اس کی صحیح قدر دانی نہیں کرتی، بلکہ ماں باپ سے روگردانی اختیار کر لیتی ہے یا ماں باپ کے سراسر مخلصانہ عمل کو ”غرض مندانه“ سمجھ لیتی ہے۔ یا ایک بھائی محض

بربنائے اخلاص برادرانہ تجب و تود و صادقانہ، کوئی حسن سلوک کرتا ہے اور دوسرا بھائی اس سے بجائے اقبالِ خاطر کے بغض یا نفرت کا برتاؤ اختیار کرتا ہے۔ بسا اوقات یوں ہی خانوادوں اور خاندانوں کے شیرازے بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا ہے:

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾

احسان کی جزا احسان ہی ہے!!

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا وہ عرفانی، وجدانی اور سلوکی نقطہ نظر کا حامل تھا۔ اس فقرہ دعا کا پہلا ہی جملہ اور غور کیجیے تو ایک اور زاویہ فکر بھی سامنے لاتا ہے

اللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي

اے معبود تیرا میرے گناہوں کو معاف کر دینا!!

کلامی ذوق رکھنے والے ذہن اسی جملے سے حقیقتِ توبہ، اور امکانِ مغفرت و شفاعت کے مباحث کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ مغفرتِ ذنوب اور توبہ کا موضوع دو جانبہ ہے۔ ایک طرف بندے کے لیے امکان و آدابِ توبہ کے مسائل ہیں اور دوسرے طرف ربِّ کریم اور حاکم و سلطانِ عادل کی جانب سے مراتبِ عفو و درگزر کے مباحث۔

بعض علماء نے اس موضوع پر مستقل رسالے تصنیف کیے ہیں۔ مختلف کلامی فرقوں کے نظریات اس باب میں بھی بہت زیادہ متضاد ہیں کہ پروردگارِ عالم کا اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ اسی طرح کے بعض مسائل کی موجودگی کبھی کبھی ”علمِ کلام“ کی دینی ارزش یا بے ارزشی کو بھی زیرِ سوال

لے آتی ہے۔ جبکہ قرآن مجید، ارشاداتِ نبویؐ، کلامِ ائمہٗ دینؑ اور ادعیہٗ ماثورہ کے علاوہ عقل و وجدانِ بشری بطورِ مستقل بھی اس عقدے کا بہت ہی روشن حل سامنے رکھتی ہے۔

میں اس مقام پر غفو و مغفرت، شفاعت اور توبہ کے باب میں تمام کلامی فرقوں کے آراء و نظریات بیان کرنے کے بجائے وہ خلاصہ بحث جو قرین تحقیق ہے کچھ اپنی اور کچھ حضرت محقق طوسیؒ کی زبانی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔

بلاشبہ حضرت محقق طوسیؒ کے یہ جملے اس بحث میں ہر مُخرف کج فکر و کج مع بیان کے قطعِ کلام کے لیے کافی ہیں:

”دَوَامُ الْعِقَابِ مُخْتَصَّ بِالْكَافِرِ وَالْعَفْوُ وَاقِعٌ لِأَنَّهُ حَقُّهُ تَعَالَى فَجَازَ اسْقَاطُهُ وَلَا ضَرَرَ فِي تَرْكِهِ مَعَ ضَرَرِ النَّازِلِ بِهِ فَحَسَنَ اسْقَاطُهُ وَلَا أَنَّهُ إِحْسَانٌ وَلِلَّسَّمْعِ“

”عذابِ دائم صرف کافر کے لیے ہے، اس کے علاوہ (معبودِ برحق پر ایمان رکھنے والوں کی خطاؤں کی) ربِّ کریم کی جانب سے معافی ثابت ہے۔ اُس لیے کہ عذاب و عقاب اس کا حق ہے اور اپنے اس حق سے درگزر کرنا قطعاً جائز ہے۔ جبکہ ترکِ عقاب میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے بلکہ عقاب و عذاب نازل کرنے میں ضرور مخلوقات کو ضرر لاحق ہوتا ہے۔ اس بنا پر مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے حقِ عتاب و عقاب سے درگزر کرنا خُسن ہی کا پہلو رکھتا ہے اور اس لیے بھی کہ یہ بندوں کے ساتھ نیکی ہے۔ اس کے علاوہ دلیلِ سَمْعی یعنی مژدہ قرآن و حدیث سے بھی عفو ثابت ہے۔“

حضرت محقق کا یہ جملہ کہ ”والعفو واقع“ ممکن ہے ثبوتِ امکانِ عفو ہی کے معنی میں ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ربِّ کریم کی جانب سے تو بندوں کے حق میں عفو و درگزر کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اور جب عملاً عفو و درگزر کا سلسلہ اس دنیا میں جاری ہے تو پھر روزِ جزاء اس کے امکان میں کیوں کر شبہ وارد ہو سکتا ہے؟!

انسان ذرا اپنی سیرت پر غور کرے! اس سے ربِّ کریم کے حقوق کی ادائیگی تو دُور کی بات ہے، جبکہ کھلی ہوئی نافرمانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسان کتنے گناہ کرتا ہے؟ اس سے کتنی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں؟ کتنی بھول چوک ہوتی ہے اور کتنی کوتاہیاں جان بوجھ کر ہوتی ہیں، لیکن وہ ربِّ کریم ہے کہ سب کچھ نظر انداز فرماتا جاتا ہے، نہ رزق بند کرتا ہے، نہ سزا کرتا ہے نہ وقت سے پہلے موت دیتا ہے، نہ اپنی طرف اسبابِ زندگی کو سلب کرتا ہے، نہ اپنے بندوں کو اُن کے رازوں کو فاش کر کے رسوا کرتا ہے، یہ اُس کی کتابِ رحمت قرآن اس حقیقت پر سب سے بڑی گواہی پیش کرنے کے لیے موجود ہے کہ انسانوں کے لاکھوں، کروڑوں گناہوں میں سے پروردگار نے صرف اور صرف ”چھ“ گناہوں پر اپنی طرف سے حدود یعنی مخصوص اور معین سزاؤں کا اعلان کیا ہے اور وہ بھی بر بنائے تقاضائے لُطف و رحمت ہی ہے۔ اسی ضمن میں ربِّ اکبر کا یہ اعلان بھی گوشِ سماعت میں پڑا رہے کہ:

﴿عَذَابِيْ اُصِيبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾

”میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اُسی پر ہوگا اور میری رحمت کا دروازہ ہر

شے پر کُشادہ ہے۔“

(چونکہ موضوع پر مفصل بحث راقم اپنی کتاب ”قرآن یا کتابِ رحمت“

میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے اس لیے یہاں اسی قدر اشارے پر کُتفا کی جاتی ہے۔)

اس بیان سے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے امکانِ عفو یا امکانِ توبہ کا ثبوت تو سامنے آ ہی گیا ہے۔ اب جہاں تک آدابِ توبہ اور مراتبِ عفو کا سوال ہے تو یہ بجائے خود بے حد تفصیل طلب ہے۔

قرآن مجید میں کہیں ”تُوبَةُ“ کا لفظ آیا ہے، کہیں ”اِنَابَةُ“، کا تو کہیں ”اَوْبَةُ“ کا۔ بعض ارباب لغت انہیں توبہ کے تین اقسام قرار دیتے ہیں اور تفسیر یہ بیان کی ہے کہ جو خوفِ عقاب کی بنا پر توبہ کرے وہ صاحبِ توبہ ہے، جو طمعِ ثواب میں توبہ کرے وہ صاحبِ اناہت ہے اور جو نہ خوفِ عقاب میں توبہ کرے نہ طمعِ ثواب میں بلکہ محض طاعتِ پروردگار میں توبہ کرے وہ صاحبِ اوبہ ہے۔

اسی ضمن میں عفو اور مغفرت (یا غفران) کے الفاظ میں جو فرق ہے اُس کی بھی تھوڑی سی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے اسی لیے میں بعض مراتبِ عفو بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔

زبانِ الہام و قرآنِ عربی کے دقیقہ منجوں نے وضاحت کی ہے کہ ”عفو“ کے معنی یہ ہے کہ جسے معاف کر دیا جائے پھر اُس کی ملامت و مذمت نہ کی جائے! لیکن مغفرت یا ”غفران“ یہ ہے کہ عقاب بھی ساقط ہو جائے اور ثواب بھی عطا کیا جائے۔ اور مغفرت و غفران کی نسبت سوائے پروردگار کے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی صراحت فرمائی کہ ”عفو“ فقط دارِ دنیا سے مخصوص ہے جبکہ غفران دارِ آخرت سے!

اب قرآن مجید کی وہ آیت بھی تلاوت کر لی جائے جو اس موضوع پر اہم ترین اور عظیم ترین آیت ہے یوں قرآن مجید میں غفور و غفران کے موضوع پر اغلباً کوئی صفحہ خالی نہ ہوگا جس پر کوئی نہ کوئی آیت یا اشارت موجود نہ ہو۔ یہ سورہ مبارکہ انفال کی ۳۳ ویں آیت ہے:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

”اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک (اے پیغمبر) آپ ان کے درمیان ہیں اور اللہ ان پر (اس وقت بھی) عذاب کرنے والا نہیں ہے جب تک یہ اُس سے مغفرت کے طلبگار ہوں!“

خدا نہ کرے کسی فرد یا کسی ملت سے ربِّ کریم سے مغفرت طلبی اور پناہ جوئی کی توفیق ہی سلب ہو جائے!!

☆☆☆☆☆

(۱۰)

سپاسِ مالک و منعم ثنائے قدرت بخش!

”الْحَمْدُ لِلَّهِ مَالِكِ الْمُلْكِ مُجْرِي الْفُلْكِ مُسَخِّرِ الرِّيحِ

فَالِقِ الْاَصْبَاحِ دَيَّانِ الدِّينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

تمام حمد اسی معبود کے لیے ہے

جو تمام ملکِ ہستی کا بادشاہ ہے

(بے کراں اور پُر طلاطم گہرے سمندروں میں) کشتیوں کا چلانے والا

ہے۔

ہواؤں کو زنجیر پہنانے والا

صبح کو نمودار کرنے والا

روزِ جزا بھر پور جزائیں دینے والا

تمام جہانوں کا پالنے والا ہے

☆☆☆

حمد و ثنائے الہی کے اس فقرے میں قرآن مجید کی کم از کم پانچ آیتوں کا

مضمون سمویا ہوا ہے۔ جس سے پانچ علیحدہ علیحدہ ابوابِ علم و معرفت کھلتے ہیں۔

پہلے ان آیات کی تلاوت کر لیجیے جن کے مضامین اور جن میں استعمال کیے گئے الفاظ

و تراکیب دعا کے اس فقرے میں اخذ کیے گئے ہیں۔

(۱) سورۃ مبارکہ آل عمران کی ۲۶ ویں آیت ہے:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ

اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”کہو کہ خدا یا تو ہی ملکِ ہستی کا بادشاہ ہے جسے چاہتا ہے اقتدار عطا فرماتا

ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار لے لیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے

چاہتا ہے ذلت۔ تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے۔ یقیناً تو ہر شے پر پوری قدرت

رکھنے والا ہے“

خیال رہے کہ یہ آیت لفظ ”قُلْن“ سے شروع ہو رہی ہے اس لیے اس دعا

میں ”مالک الملک“ کہہ کر اس کی حمد و ثنا بجالا کر اس امر الہی کی تعمیل بھی ہو جاتی ہے۔

اس آیت کے سیاقِ الفاظ سے ایک بڑا نکتہ یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ بے

شک اصل صاحبِ اقتدار تو وہی پروردگار ہے لیکن وہ جسے چاہے اقتدار عطا بھی کر سکتا

ہے! اس عطائے اقتدار میں اقتدارِ ظاہری، اقتدارِ باطنی، اقتدارِ معنوی، اقتدارِ

مادّی ہر طرح کا اقتدار شامل ہے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کے اقتدارِ روحانی اور تصرفاتِ

معنوی کے لیے بھی یہ آیت مستحکم اساسِ فکر فراہم کرتی ہے۔

اس آیت میں اقتدار و عزت دیے جانے کے ساتھ ساتھ اقتدار کے

واپس لینے اور ذلت دینے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ لیکن اسی سیاقِ مضمون میں یہ بھی

ہے کہ ”تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے“۔ اس سے یہ معنی بھی مستفاد ہوتے ہیں

کہ اگر تپ کریم کسی سے اقتدار لے لیتا ہے یا اگر واقعی اُس کی طرف سے کسی کو

ذلت اُٹھانی پڑتی ہے تو اس میں بھی درحقیقت بھلائی کا پہلو ہوتا ہے۔ بے شک وہ

ہر شے پر ہر طرح کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ بظاہر ذلت دے کر بھی بہ باطن

فائدہ پہنچا سکتا ہے! اور پہنچاتا ہے!!

(۲) سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت ہے:

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾

(سورہ ابراہیم / آیت ۳۲)

”اور اُس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ اُس کے حکم سے

سمندروں میں رواں دواں رہیں۔“

یہ جملہ مخلوقات خصوصاً انسان پر رب اکبر کے متعدد الطاف و عنایات کو شمار

کراتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں

مظاہر قدرت و حکمت اور مناظر فطرت کی طرف اس زاویہ فکر سے توجہ مبذول کرائی

گئی ہے کہ اگر خالق متعال کی حکمت کا فرمانہ ہو تو بھلا انسان کو جو سہولتیں اس گہوارۂ

فطرت، یا آغوشِ رحمت میں میسر ہیں وہ کیوں کر حاصل ہو سکیں گی؟

سطحِ سمندر پر کشتیوں کا چلنا ہمارے لیے کتنا مانوس، کس قدر پرکشش، کتنا

مسرت بخش اور کس قدر لطف انگیز ہے! لیکن غور کیجیے کہ سیال پانی کی جو فطرت ہے،

سمندروں اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ اور ٹھہراؤ کے جو فطری اصول ہیں، مرکز

زمین سے لے کر محیطِ فلک الافلاک تک جو قوتوں اور کششوں کا تانا بانا ہے، پانی

کی لہروں اور ہواؤں کی موجوں میں جو تال میل ہے، اگر یہ کچھ نہ ہو تو بھلا کشتیوں

کو پانی میں ڈوبنے سے کون بچا سکتا ہے؟ اور کون ان قوتوں اور کششوں کو ایجاد

کر کے انہیں یہ کمال توازن اور یہ نظم و نسق عطا کر سکتا ہے؟ سوائے اسی معبودِ برحق

اور خالقِ متعال کے جس نے اسے پہلی بار بنایا ہے اور جو اس پورے نفا کو درہم برہم

کر کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے اور وہ یقیناً ایسا کرے گا۔

سورہ ابراہیم کی حوالہ بالا آیت میں کشتی کے مسخر کرنے کی بات کہی گئی ہے

اور سورہ مبارکہ جاثیہ (سورہ ۴۵) کی ایک آیت میں سمندروں کو مسخر کرنے کا

مضمون بیان ہوا ہے۔

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾

(جاثیہ آیت ۱۲)

”اللہ ہی نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کیا ہے تاکہ اس میں کشتیاں

چل سکیں۔“

آیت کا اس کے بعد کا حصہ بھی قابلِ غور ہے:

﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

”تاکہ تم اُس کے فیضانِ کرم کو پاسکو اور اس کے شکر گزار بنو!“

(۳) سمندروں اور کشتیوں کی تسخیر کے ساتھ ہی دُعائیں تسخیر ہوا کا بھی ذکر ہے

اور یہ بھی قرآن مجید کی ایک سے زائد آیتوں میں مذکور ہے۔ سورہ ص کی ۳۸ ویں

آیت ہے:

”فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ حَيْثُ أَصَابَ“

یہ جناب سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں ہے کہ: ”ہم نے

ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا کہ انہیں کے حکم سے وہ جہاں چاہیں چلیں۔“

(۴) سورہ مبارکہ انعام کی ایک آیت (آیت ۹۶) میں ہے:

﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

”وہی صبح کو پیدا کرنے والا ہے اور اسی نے رات کو ظریف سکون اور سورج اور چاند کو پیمائش کا اوزار بنایا ہے۔“

قرآن مجید میں ”فَالِقُ الْإِصْبَاحِ“ کی ترکیب اسی ایک مقام پر آئی ہے۔ دعائے افتتاح میں یہ صفت باری دوبار دہرائی گئی ہے۔ ایک اس فقرے میں ایک اس کے ذرا بعد کے فقرے میں۔

”فالقِ الاِصباح“ کے لفظی معنی تو یہی ہیں کہ ”صبح کا نور شگافتہ کرنے والا“۔ ”شگافتہ کرنے“ کا لفظ یہاں پر نہ صبح سے تعلق رکھتا ہے نہ روشنی و نور سے، بلکہ جیسے اردو میں ”پو پھٹنا“ یا ”پو پھوٹنا“ بولتے ہیں، اسی طرح عربی میں ”فَلَقَ“ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی شگافتہ ہوتی ہے تو صبح کا اجالا پھیلتا ہے۔

لیکن اگر ”پو پھٹنے“ کا ذکر بطور استعارہ کیا جائے تو پھر کسی بھی تاریکی یا ظلمت کے پردے کے چاک ہونے اور نور کے ظاہر ہونے کے لیے بول سکتے ہیں۔

بعثتِ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اجالا پھیلا وہ بھی اُسی ”فالقِ الاِصباح“ کا لطفِ عظیم تھا اور اب حضرت قائم آلِ محمدؑ کے ظہور سے جو روشنی پھیلے گی وہ بھی اُسی ”فالقِ اصباح“ کا احسانِ عظیم ہوگا۔ عجب نہیں کہ دعائے افتتاح میں جو یہ صفت باری دوبار آئی ہے اس کی تاویل یہی ہو!

حافظ نے اپنی عرفانی شاعری میں بھی اس ترکیب سے کیا حسین استفادہ کیا ہے

سوادِ روئے تو تفسیرِ جاعلِ الظلمات
بیاضِ روئے تو تبیانِ فالقِ الاِصباح
اسی طرح ایک اور شعر میں انتہائی وارفتگی کی کیفیت کے ساتھ یہ زمزمہ زبان پر لائے ہیں:

کدام طاعتِ شایستہ آید از منِ مست
کہ رنگِ صُبحِ ندانم زِ فالقِ الاِصباح

”دیانِ الدین“ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ خوب اچھی جزایا نہایت معقول، منصفانہ اور سچی جزا دینے والا ہے، اور یہ بھی کہ وہ دل کھول کر نہایت فیاضی کے ساتھ کسی نادیدہ سے عمل کی بھی بہت زیادہ جزا دینے والا ہے۔ اور یہ بھی کہ وہی حقیقہ ”دین“ کو دین بنانے والا ہے۔ وہی قوت و قدرت و حکمتِ آئین سازی کا سرچشمہ ہے۔ کسی بھی قانون کو اعتبار بخشنے کی حیثیت بس اُسی کو حاصل ہے اور وہی اُس کے نفاذ کی قوت بھی رکھتا ہے۔ اور اسی حیثیت سے اس نے ارشاد فرمایا ہے:

”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“

یہ ارشاد کہ:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا

تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴿

(سورہ شوریٰ ۳۲ آیت ۱۳)

”اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کی اس نے نوح کو وصیت کی تھی، اور جس کی تمہیں وحی کی ہے اور جس کی وصیت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے کی تھی کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔“

یا رب اکبر کا یہ ارشادِ گرامی:

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

”آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا!“

☆☆☆☆☆

(۱۱)

ثنائے حلم و سپاسِ رحمت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی عِلْمِهِ بَعْدَ حِلْمِهِ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی طَوْلِ اَنَاتِهِ فِي غَضَبِهِ
وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰی مَا يُرِيدُ!

”تمام حمد ہے اسی معبود کی کہ وہ (اپنے بندوں کی نافرمانیاں) جانتے ہوئے بھی بردبار ہے۔

تمام حمد ہے اسی معبود کی جو (انتقام و سرزنش کی) قدرت رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے!

تمام حمد ہے اسی معبود کے لیے جو بہت دیر میں غضب فرماتا ہے جبکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے!“

حمد و ثنائے الہی کے اس فقرے میں اردو والوں کے لیے صرف ایک لفظ کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے وہ ہے لفظ ”انایت“ ورنہ حلم، علم، عفو، قدرت، طول، غضب وغیرہ تمام الفاظ نہ صرف یہ کہ مانوس ہیں بلکہ اردو کے محاورات اور روزمرہ میں شامل ہیں۔ لیکن ذرا سی چھان بین کیجیے تو معلوم ہو جائے گا کہ لفظ ”انایت“ کے مادے سے بھی اردو زبان میں ایک لفظ مستعمل رہا ہے۔ ”تائنی“ صاحب لغات کشوری مولوی سید تصدق حسین رضوی اور صاحب فرہنگ عامرہ محمد عبداللہ خاں خویشتگی نے اس لفظ کو اپنے اپنے لغت میں جگہ دی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے صاحب مہذب اللغات نے اسے اپنے ضخیم لغت میں جگہ نہ دی۔

بہر حال تائنی یعنی تاخیر یا تاخیر سے کام لینا، اور انایت یعنی بردباری، حلم، غصہ اور غضب کے اظہار میں تحمل اور تاخیر سے کام لینا، ان دونوں الفاظ کا مادہ انسیٰ یبسی ہے جس سے تائسی یتئسی اور استائسی یتستائسی وغیرہ ابواب عربی میں مستعمل ہیں۔

مضمون و مفہوم کے لحاظ سے دعائے افتتاح کے یہ فقرے ربِّ کریم کے حلیم، صبور، عفو، رؤف اور متان جیسے اسما و صفات کے برکات و تجلیات کی طرف ملتفت کرتے ہیں۔

اس کے ضمن میں مختلف اور متعدد زاویوں سے گفتگو ممکن ہے لیکن ہم صرف ایک نکتہ کو پیش کرنے پر اکتفا کریں گے۔

اکثر و بیشتر یہ سوال سامنے آتا رہتا ہے کہ ربِّ اکبر آخر ظالموں کی سی دراز کیوں فرماتا ہے؟ گنہگاروں کو فرصت گناہ اور مہلت زندگی ہی کیوں میسر ہوتی ہے؟

یہ سوال کبھی مباحث خیر و شر کے ضمن میں سامنے آتا ہے تو کبھی مسائل جبر و اختیار کے ذیل میں اور کبھی بغیر کسی خاص فلسفیانہ یا کلامی عنوان کے محض جذباتی انداز میں ذہنوں کو الجھنھوڑتا ہے۔ علما و متکلمین نے اس پر مختلف زاویوں سے تقریریں کی ہیں۔ لیکن ہم صرف قرآن مجید کی آیتوں پر اس بحث کا دار و مدار رکھتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ حلم ایک مدوح صفت ہے، اور علم اخلاق و نفسیات کی روشنی

میں دیکھا جائے تو یہ شجاعت کے اقسام یا مراتب یا مظاہر میں شمار ہوتی ہے۔ مافوق طبعیت و مافوق تجربہ حقیقت کے تعلق سے بھی حلم علم و قدرت کے مظاہر جمالی میں سے ہے۔

انسان پہلے سے مطلع ہوئے بغیر کسی بُرائی یا مضرت سے دوچار ہونے پر تحمل سے کام لیتا ہے تو اسے حلم کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر علم و اطلاع رکھتے ہوئے مضرت کو برداشت کرتا ہے تو اسے کبھی حلم قرار دیتے ہیں اور کبھی اسے قطعاً کوئی ممدوح صفت قرار نہیں دیتے بلکہ اس کے برعکس قابلِ مذمت خصوصیت قرار دیتے ہیں۔

رَبِّ اکبر کے صفات کے تعلق سے ظاہر ہے کہ علم و اطلاع کے نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور علم ہوتے ہوئے، اپنے بندوں کی نافرمانیوں کو جانتے ہوئے بردبار رہنے کو مطلقاً ممدوح اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اُس کی اس طرح کی بُردباری سے خود اُسے کوئی بھی نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اور اس کی بردباری سے دوسروں کو بھی ہمیشہ فائدہ ہی پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے مخلص یا مومن بندوں کے حق میں، کہ جن سے خطاؤں کا صدور یقیناً نادانی، سہو یا پھر کسی طرح کے اضطراب کی کیفیت ہی میں ہوتا ہے، یہ حلم و بُردباری بہر حال ممدوح و مستحسن ہے۔ لیکن جہاں تک کافروں، مشرکوں اور کھلے ہوئے ظالموں، فاسقوں کا سوال ہے، ان کے معاملے میں رب کریم کا تامل و تائی اختیار فرمانا بندوں کی ناقص عقلوں میں نہیں آتا۔ اور اتنی آسانی سے یہ بات عقل میں آ بھی نہیں

سکتی۔ بقول شیفۃ رح

واجب کی حکمت آئیگی ممکن کی عقل میں کیا؟

اس لیے اس سوال کا جواب اور اس حکمت کا انکشاف رب اکبر نے خود

ہی فرما دیا ہے:

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّنا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِّانفُسِهِمْ ط

انَّما نُمْلِي لِيُزِدَا ذُلًا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

(سورۃ آل عمران آیت ۱۷۷)

”کفر اختیار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں

اس میں ان کے لیے کوئی بھلائی ہے بلکہ ہم صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ

وہ جتنا گناہ کر سکیں کر لیں، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے!“

یہ وہی آیت ہے جسے معصومہ کربلا عقیلہ بنی ہاشم ام المصائب زینب بنت

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے درباردارِ شام کے سامنے تلاوت فرمایا

تھا۔

اسی طرح سورۃ قلم میں ارشاد ہوا:

﴿وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾

”اور ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، یقیناً ہمارا منصوبہ مضبوط ہے۔“

سورۃ بقرہ کی اس آیت سے بھی اس موضوع پر بہت روشنی پڑتی ہے:

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

”خدا خود ان کی ہنسی اڑا رہا ہے کہ انہیں سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے

اور یہ اندھے ہو کر بہک رہے ہیں!“

یہ اور اسی قبیل کی دوسری آیتوں کے پیغامات پر غور کر کے اس طرح کے سوالات یا شبہات کا قلعہ قمع کیا جاسکتا ہے۔ اور کافرین کے بارے میں تدبیر و حکمتِ الہی کا، نیز مومنین و مخلصین کے حق میں اس کی رحمت و رأفت کا تھوڑا سا ادراک کیا جاسکتا ہے۔

فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی حِلْمِہٖ بَعْدَ عِلْمِہٖ...!!!

☆☆☆☆☆

(۱۲)

سپاسِ خالق و رزاقِ ماورائے نظر

الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْخَلْقِ بِأَسْطِ الرِّزْقِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ ذِي
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ الَّذِي بَعْدَ فَلَا يُرَى وَقَرَّبَ فَشْهَدَ
النَّجْوَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

”تمام حمد ہے اسی معبود کے لیے جو تمام خلقت کا پیدا کرنے والا ہے،
روزی رساں ہے، سویرے کا نور کاڑھنے والا ہے، بزرگ ہے اور بزرگی عطا کرنے
والا ہے، پر فیض ہے اور نعمتیں بانٹنے والا ہے، جس نے ایسی دوری اختیار کی ہے کہ
نظر نہیں آتا اور جو ایسا نزدیک ہے کہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے، بابرکت ہے اور بلند
ہے۔“

☆☆☆

قرآن مجید میں جس کا بنیادی موضوع ہی ”توحید“ ہے اور حیات و
کائنات سے متعلق تمام مضامین اسی ایک موضوع سے نکلنے چلے گئے ہیں، ایک
مقام پر کہا گیا ہے :

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾ (لقمان ۲۷)

”روئے زمین پر جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سارے سمندر
روشنائی بن جائیں، اس میں سات سمندر اور بھی مل جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں
(اُس کے اسماء و صفات، اُن کے برکات و تجلیات) ختم ہونے والی نہیں...!“
اسی مضمون کو ہمارے خدائے سخن میر تقی میر علیہ الرحمہ نے اپنی اردو میں

اس طرح ادا کیا ہے۔

اشجار خامہ ہوویں جو آبِ سیہ بشار
لکھنا نہ تو بھی ہو سکے اُس کی صفات کا!

حمد و ثنائے الہی کے تسلسل میں دعائے افتتاح کا یہ دسواں فقرہ ہے۔ جس
میں اس کی خالقیت، رزاقیت، نورانیت، اُس کے جلال و بے نیازی کے ساتھ
اکرام و نوازش، اُس کے جود و سخا، اُس کی بے انتہا بلندی اور اُس کی بے پایاں قربت
کی عاجزانہ تحسین اور شکر گزاری ہے!

بلاشبہ وہی تمام ہست و بود کا خالق ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی شے
خود بخود خلق نہیں ہوئی ہے۔ نہ کوئی اس کے علاوہ یا اُس کے ساتھ مل کر خلق کرنے
والا ہے۔ جس کے پاس بھی کوئی تخلیقی ہنر ہے کوئی فرزندِ آدم ہو کہ دل بند مریم، سب
کو اسی پروردگار کی عطا ہے۔ حضرت مسیح کی گواہی ہے:

﴿إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ
طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ • وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَ أَحْيِي الْمَوْتَى فَاَنْفُخُ فِيهِ
فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ...﴾

”میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں پھر اس میں دم کرتا
ہوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ ہی کے اذن سے! اور میں اندھے اور کوڑھی کو شفا دیتا
ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ ہی کے اذن سے!!“
اُس کے اذن کے بغیر کوئی نہ ماں کسی بچے کو جنم دے سکتی ہے نہ کوئی زمین

کوئی پر کاہ روئیدہ کر سکتی ہے نہ کوئی بادل ایک قطرہ آبِ ارزانی کر سکتا ہے... نہ کوئی دل کوئی جذبہ پیدا کر سکتا ہے نہ کوئی ذہن کسی فکر کو پروان چڑھا سکتا ہے نہ کوئی قلم کوئی حرف لکھ سکتا ہے نہ کوئی لبِ اظہار کوئی آواز اٹھا سکتا ہے!

یہ سب کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے اُسی کی عطا کردہ تخلیقی صلاحیتوں سے ہو رہا ہے اور اس تقریر سے کوئی یہ بھی نہ سمجھ بیٹھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اُسی کی ”مرضی“ کے مطابق ہو رہا ہے۔ کوئی نظامِ جبر قائم ہے! ہرگز نہیں یہ نظامِ اختیار و ”اذن“ ہے، یہ نظامِ رحمت و رافت ہے۔ اُسی کی عطا کردہ صلاحیتوں کو اس کے بندے اُسی کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ کریم نہ اُن سے اُن کا وجود سلب کرتا ہے نہ اُن پر اُن کا رزق تنگ کرتا ہے!

وہ ایسا ”باسط الرزق“ ہے کہ دوست دشمن، مقرر مقرر، مؤمن کافر سب کو اُن سب کی ضرورتوں کے مطابق رزق عطا کرتا ہے۔ کوئی اس کا کلمہ پڑھے چاہے نہ پڑھے، شکر گزار ہو یا کفرانِ نعمت کرے!

ہاں وہ ”فالقِ الاِصباح“ بھی ہے۔ ہر طرح کی تاریکیوں کو دور فرماتا رہتا ہے۔ نورِ بکھیرتا رہتا ہے۔ کوئی ہدایت نہ پائے اپنی آنکھیں ہی بند کیے رہے اور بند ہی کیے رہے یہ اور بات ہے۔

اس سے قبل بھی ”فالقِ الاِصباح“ کی تعبیر گزر چکی ہے۔ سیاقِ عبارت سے وہاں پر اس کا مفہوم نورِ ایجاد و خلق و تکوین کے افاضہ سے متعلق معلوم ہوتا ہے یعنی وجودی (Ontological) یا کونیاتی (Cosmological) ہے۔ مناسب

یہ ہے کہ دونوں مفہیم شامل مراد سمجھے جائیں۔ لیکن اس مقام پر خلق و بسطِ رزق کے سیاق میں یہ نورِ ہدایت آشکار کرنے کے مفہوم کا حامل معلوم ہوتا ہے۔ یعنی پہل کی تاریکی شکافتہ کر کے نورِ علم پیدا کرنے والا۔ یہ مفہوم اس لیے قرین مراد معلوم ہوتا ہے کہ علم و ہدایت بھی ”رزق“ ہے! علمِ غذائے روح ہے اور ”رزق“ کا مفہوم صرف غذائے مادی تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام ضروریاتِ زندگی کو شامل ہے اور اس اعتبار سے بعثتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اُس فالقِ الاِصباح کا ایک لطیف خاص تھا۔ انشاء اللہ ظہورِ خاتمِ الوصیین حضرت مہدی منتظر علیہ السلام بھی اُسی ”فالقِ الاِصباح“ ہی کے لطف و کرم سے ہوگا۔ کہ وہی بے نیاز صاحبِ جلال اپنے بندوں کی نیاز مندیوں سے واقفیت رکھتا ہے اور انہیں رفع کرتا ہے اور یقیناً وہی اپنے کرم اور نوازش سے اضطراب و حیرت اور ظلم و جور کو دور فرمائے گا اور اپنا فضل و انعام فرمائے گا۔

”ذو الجلال و الاکرام“ کہنے کے بعد ”الَّذِي بَعْدَ فَلَا يُرَى“ اور قُرْبَ فَشَهِدَ النَّجْوَى“ کہنا اس کے جلال و اکرام کے مظاہر کا تذکرہ کرنے کے مترادف ہے۔

اس کا جلال ہی تو اُس کا سب سے بڑا حجاب ہے! عرفانی چشم و گوش اور دل کا ہوش رکھنے والے اس کے جلال کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں لیکن کلامی زاویہ فکر و نظر رکھنے والوں کے لیے مسئلہ رُوسیت بڑا ہی پیچیدہ اور دشوار مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے ”الَّذِي بَعْدَ فَلَا يُرَى“ کا فقرہ ذہن کو اس مشہور کلامی بحث کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔

رُویّت حضرت باری تعالیٰ عز اسمہ وجل شأنہ کا مسئلہ قرآن مجید کی ایک آیت کے پیغام کو درست سمجھنے یا نہ سمجھ پانے سے تعلق رکھتا ہے۔

یہ سورہ مبارکہ قیامت کی ایک آیت ہے جس پر بحث و نظر کی ایک قیامت برپا ہے۔ آیت کو اس کے پورے سیاق و سباق کے ساتھ تلاوت کیجیے اور لب و لہجہ قرآن کو سمجھیے تو مشکل یہیں پر حل ہو سکتی ہے لیکن اسے کیا کیجیے کہ آیات و پیغامات الہی کو سمجھنے کے لیے اُس کے صحیح طریق کار اور صحیح مآخذ سے استفادہ نہیں کیا جاتا تو مشکلات حل ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔

ارشاد قرآنی یہ ہے کہ:

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَٰ بِهَا فَاكِرَةٌ﴾

”کچھ چہرے اُس دن کھلے ہوئے ہوں گے

اور وہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے

اور کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے

اس اندیشے میں کہ اُن کے پرچے کر دیے جائیں گے“

آیتوں کا منطوق و مفہوم دونوں بہت صاف ہے گہنہ گار عذاب کے

اندیشے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور نیکو کار اپنے رب سے امید جزا و نعمت لگائے

ہوئے ہوں گے۔ کسی کی طرف دیکھنا اُس کی ذات سے امید لگانے کے لیے بولتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی کسی کی طرف ”دیکھنے“ کا لفظ استعمال ہو وہاں حقیقی معنی میں اُسے دیکھنا مراد و مقصود ہو۔ پھر جبکہ جسم و جسمانیات سے اُس کا مُنَرَّہ ہونا ثابت اور غیر اختلافی ہے۔ مکان و مکانیات، زمان و زمانیات، سمت و محاذات اور چشمِ ظاہر سے حسبِ ظاہر دیکھنے کے تمام شرائط ہی مُتَمُنِّی ہیں تو پھر ”دیدار“ کے امکان یا وقوع پر اصرار کا محل ہی کیا رہ جاتا ہے۔ اور جہاں تک چشمِ باطن سے حسبِ حقیقت رویت کی واقعیت کا ماجرا ہے تو وہ اُس قیامت پر کہاں موقوف ہے!

ع اُس نے کب کس سے کسی بھی طرح کا پردہ کیا؟

یوں سوچیے تو جتنے شرائط رویتِ علمِ مناظر میں مقرر ہیں وہ سب تو آج بھی اور ہر لحظہ و ہر آن اور ہر گوشہ امکان میں، متحقق ہیں کیوں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے:

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ﴾

”وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو“

اور یہ کہ

﴿فَإَيْنَمَا تُولُوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾

تم جہر بھی رخ کرو اللہ تمہارے روبرو ہے!

اور یہ کہ

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

”اور ہم اس سے (انسان سے) رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں۔“

لیکن اس کے باوجود وہ چشمِ ظاہر سے حسبِ ظاہر نظر نہیں آتا، اور حقیقت حال بھی سامنے آتی ہے کہ ”الذی بعد فلا یُری“۔

اس حقیقتِ حال پر میر انیس نے کیا عمدہ رباعی ارشاد فرمائی ہے۔

پتلی کی طرح نظر سے مستور ہے تُو

آنکھیں جسے ڈھونڈھتی ہیں وہ نور ہے تو

نزدیک رگِ گلو سے اُس پر یہ بُعد

اللہ اللہ کس قدر دُور ہے تو!

دیوانِ کلامِ اسلامی یعنی تجریدِ محققِ طوسیؒ میں تو اس مسئلے کو جس اصلِ اصیل

اور اساسِ متین و رصین پر حل و فصل کیا گیا ہے وہ صرف ”وجوب الوجود“ ہے اور حق و

انصاف کی بات یہ ہے کہ یہی حکیمانہ اساسِ حقیقۃً اس مسئلے کا حل پیش کر دیتی ہے،

محققِ طوسیؒ کے یہ ریزہ ہائے الماس ملاحظہ فرمائیں:

”وُجُوبُ الْوُجُودِ يَذُلُّ عَلَى سِرْمَدِيَّتِهِ وَ نَفْيِ الزَّوَائِدِ وَالشَّرَائِكِ

وَالْمَثَلِ وَ التَّرْكِيْبِ بِمَعَانِيهِ وَ الضَّدِّ وَ التَّخْيِيرِ وَ الْحُلُولِ وَ الْاِتِّحَادِ وَ الْجَهَةِ وَ

حُلُولِ الْحَوَادِثِ فِيْهِ، وَ الْمَعَانِي الْاِحْوَالِ وَ الصِّفَاتِ الزَّائِدَةِ غَيْرًا

وَالرُّوْيَةِ...”

اس عبارت کے پورے ترجمے کی یہاں پر حاجت نہیں ہے۔ توجہ صرف

اس نکتہ کی طرف دلانی ہے کہ جنابِ خواجه نے رویت کو بھی دوسرے تمام صفاتِ

سلبیہ یا صفاتِ جلالیہ کے زمرے میں رکھتے ہوئے ایک صفتِ وجوب کو اساس قرار

دیتے ہوئے حضرت اقدسِ الہی سے مستبعد قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد کی عبارت

میں خصوصیت کے ساتھ مسئلہ رویت کے مؤیدین کے دلائل کا جواب تحریر فرمایا ہے۔

”وَسَوَالُ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَ النَّظَرُ لَا يَذُلُّ عَلَى الرُّوْيَةِ مَعَ قَبُولِ

التَّأْوِيلِ وَ تَعْلِيْقُ الرُّوْيَةِ بِاسْتِقْرَارِ الْمُتَحَرِّكِ لَا يَذُلُّ عَلَى الْاِمْكَانِ!“

حضرت واجب الوجود کا چشم سر سے نظر آنا ناممکن ہے۔ اور جناب کا اپنی

قوم کے لیے حضرت باری تعالیٰ سے رویت کی درخواست کرنا یا آیت قرآنی میں لفظ

نظر کا استعمال و اطلاق جبکہ اس کی تاویل ممکن ہے، بلکہ ظاہر ہے، رویت کی دلیل

نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح رویت کو متحرک پہاڑ کے استقرار پر معلق و مشروط قرار

دینا بھی امکانِ رویت کی دلیل نہیں بن سکتا۔“

اس مختصر عبارت میں محققِ طوسیؒ نے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے پنچشم سر

رویت کے قائلین کو تشفی بخش جوابات دے دیے ہیں۔ بطورِ استدراک یہ عاجز و

قاصر صرف اس قدر عرض کرنا چاہتا ہے کہ قائلینِ رویت ”التماسِ موسیٰ“ کو دلیل

بناتے ہیں جوابِ ربِّ موسیٰؑ پر ذرا بھی کان نہیں دھرتے کہ فرمایا: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾

مجھے پنچشم سر بھی نہیں دیکھ سکتے!!

ہاں! اس بحث کو پھر اس نکتے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہ وہ چشمِ ظاہر

(بہ چشمِ سر) حسبِ ظاہر کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا، البتہ نگاہِ باطن یا دیدہٴ دل سے کبھی بھی

روپوش نہیں رہتا، جی تو مولائے موحدین امیر المؤمنین علیہ السلام نے غلبِ یمانی سے فرمایا تھا:

”أَفَأَعْبُدُ مَا لَا أَرَى؟“

”کیا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جسے دیکھتا نہیں ہوں؟“

آپ کا یہ فقرہ مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ میں نقل ہوا ہے، لیکن تمام روایتوں کو پیش نظر رکھ کر فی الجملہ اس واقعہ اور مکالمہ کی تصدیق ضرور کی جاسکتی ہے۔ اب اس سلسلہ بحث و نظر سے قطع نظر، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجیے۔ میر انیسؒ کی ایک اور انتہائی لطیف رباعی پڑھیے اور وجدانِ عشق و عرفان پر وجد کیجیے:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”مَنْ رَأَى فَقَدْ رَى الْحَقَّ“

”جس نے مجھے دیکھا اُس نے حق کا دیدار کیا!“

اور میر انیسؒ نے فرمایا:

یا ختمِ رسلِ مَسَّتْ مِنْهُ الْفَتْ هُنَّ!

قدموں کی قسم کہ عاشقِ صورتِ ہُنَّ!

دیکھا جو حضورؐ کو، خدا کو دیکھا

اس وجہ سے ہم بھی قائلِ رُویّتِ ہُنَّ!!

☆☆☆☆

(۱۳)

حمدِ یگانہ ویکتا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَازِعُ يُعَادِلُهُ

وَلَا شَبِيهُ يُشَاكِلُهُ

وَلَا ظَهِيرٌ يُعَاوِضُهُ

قَهَرَ بِعِزَّتِهِ الْأَعْزَاءَ

وَتَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ

فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ

”تمام حمد ہے اسی معبود کی جس کے برابر کا اس سے کوئی جھگڑنے والا نہیں

ہے۔

نہ اس کے جیسا کوئی اُس کا مثل و نظیر ہے

نہ اس کو سہارا دینے والا کوئی پشت پناہ!

اس نے اپنی شان سے تمام عزیزان و ہر کوزیر کیا

اور تمام بزرگانِ دہر نے اس کی بزرگی کے سامنے فروتنی اختیار کی

اور اس نے اپنی قدرت سے جو چاہا کیا!“

اس فقرے کے الفاظ زیادہ بحث و تحقیق کے متقاضی نہیں معلوم ہوتے۔

مضمون اصطلاحی طور پر ”توحید تنزیہی“ — نفی شرک — وحدت مطلقہ اور وحدت

حقہ ہی کے اثبات و اعتراف کا ہے۔ معبودِ برحق کی یکتائی اور یگانگی کا اس سے مشابہ

بیان اس دُعا کے پانچویں اور چھٹے فقروں میں گزر چکا ہے۔ انسان عقل کی بے

حاصلی اور بے حوصلگی، نیت کی کھوٹ، دل کی ویرانی، دایر دنیا یا دارِ غفلت میں انہماک

اور غفلت شعاری، بے ضمیری، غرض بہت سے اسباب کی بنا پر حقیقت توحید کو درک و دریافت کرنے سے عاجز یا قاصر رہ جاتا ہے اور طرح طرح سے مشرکانہ خیالات میں گرفتار ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے اہل تحقیق اربابِ توحید گونا گوں اسالیب میں بار بار شرک کی نفی اور ربِّ اکبر کی یکتائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ پھر کچھ یہ بھی ہے کہ جب عرفان و عشق کمال پر ہوتا ہے تو ذکرِ محبوب میں زیادہ سے زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے بقول حضرت اثر لکھنوی:

دُخل ہے اس کو بہت کچھ مرے تڑپانے میں

وہ جو لذت ہے ترے نام کے دہرانے میں

اور کچھ یہ بھی ہے کہ ربِّ اکبر ہی نے اپنے مخلصین کو حمد و ثنا، ذکر و تسبیح، توصیف و تمجید، شکر و سپاس، دعا اور مناجات کے گونا گوں عارفانہ اسالیب میں اپنی وحدانیت کے بیان کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائی ہے تاکہ ان فقروں میں الفاظ کی ذرا ذرا سی رد و بدل اور مضامین میں تھوڑے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ان مغالطوں کے کافی و شافی جوابات فراہم ہو جائیں جو مختلف مشرکانہ اور ملحدانہ مذاہب رکھنے والے طرح طرح کی تشکیک اور توہمات کی شکل میں پیش کرتے رہتے ہیں۔

اسی کے ساتھ اس کے مختلف ”صفات“ کا بیان بھی ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً

اس دُعا کے آغاز سے اب تک اس کی چند صفتوں کا تذکرہ ہوا۔ اب اس فقرے میں

ایک اور صفت کا تذکرہ سامنے آیا اور وہ صفت ”قہاریت“ ہے۔

”قَهْرَ بَعِزَّتِهِ الْأَعْزَاءِ“ کا جملہ ربِّ اکبر کے اسمِ گرامی ”قہار“ میں غورو خوض کا مقتضی ہے۔ لیکن یہ بحث شرح دعائے جوئنِ کبیر میں آگئی ہے اس لیے یہاں پر اس کی پوری تفصیل پیش کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ مختصراً صرف دو مطالب کی طرف اشارے پر اکتفا کی جاتی ہے۔

اولاً: یاد رکھنا چاہیے کہ اسمِ مبارک ”قہار“ کا مفہوم ذہنِ عوام میں کچھ عجیب سا ہے، جبکہ یہ اسمِ مبارک بھی معبودِ برحق کے اسمائے حسنی میں سے ہے۔ اور اس میں مخلوقات کے لیے افاضہٴ صفات اور نفاذِ مصالحِ الہیہ کے برکات پائے جاتے ہیں۔

ثانیاً: اس کے معنی اور اطلاقات کو معصومین علیہم السلام کے ارشادات میں جا بجا تلاش کرنے کی ضرورت ہے مثلاً حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منسوب دعائے صبح میں یہ جملہ بہت معنی کشا ہے کہ:

”يَا مَنْ تَوَحَّدَ بِالْعِزِّ وَالْبَقَاءِ وَقَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ“

”اے وہ کہ جس نے اعزاز و بقا کے ساتھ یکتائی حاصل کی اور مرگ و

نامتائی کے ذریعے اپنے بندوں کو زیر کیا“۔

عارفوں، عاشقوں یا دوسرے لفظوں میں شیعینِ خدا کے لیے اُس کے قہر میں بھی بے پناہ لذت ہے۔ جس کا ادراک اس کی معرفت اور محبت سے خالی دل و دماغ کے لوگ کسی طرح نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا صفی لکھنوی کا شعر ہے۔

”اے بھائی خدا کے معنی ہیں تو اس کی ضد ”نامتائی“ قرار پاتی ہے جو نابودی کو بھی مستلزم ہے۔“

کچھ ہمارا ہی دل سمجھتا ہے

اُن کے لطف و عتاب کا عالم!

بلاشبہ اُس کی قہاریت کی شان بھی ہر آن، ہر مکان، ہر فرد، ہر فرمان میں جُدا جُدا ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بھی اس کی قہاریت ہی کی ایک شان ہے جس کی ترجمانی حضرت اکبر الہ آبادی کے اس شعر میں ہوتی ہے۔

خدا سے بیگانہ تھی طبیعت دلی ارادوں پہ تھا بھروسہ

عزیمتیں فسخ ہو گئیں جب عرفت ربی عرفت ربی ۱

یا اسی مضمون کا انہیں کا ایک شعر ہے۔

تدبیر سدا راس جو آتی نہیں اکبر

انسان کی طاقت کے سوا بھی ہے کوئی چیز

اور یہ بھی ایک شانِ قہاریت ہی ہے جسے مولانا حالی کے پاکیزہ وجدان

نے شعر کے قالب میں ڈھال دیا ہے۔

اُن کے غصے میں ہے دسوزی ملامت میں ہے پیار

مہربانی کرتے ہیں نامہربانوں کی طرح

یہی سبب ہے کہ اداسنا سانِ مشیت ”قہرِ الہی“ کے مقابلے میں تسلیم و تواضع کی خوبیدا کرتے ہیں نہ کہ بغاوت یا سرگرائی یا قرآنی تعبیر میں ”استکبار“ کی۔ اور اسی لیے

۱۔ اکبر الہ آبادی کے اس شعر کا مضمون دراصل حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک مشہور قول سے ماخوذ ہے۔ یہ قول ابنِ حدیث کی اصطلاح میں صحیح اسناد کے ساتھ آنجناب سے مروی ہے:

”عرفت ربی بفسخ العزائم“

اسی سیاق میں، دُعا کے اسی فقرے میں کہا گیا ہے:

”وَتَوَاصَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ“

”اور تمام بزرگانِ دہر نے اُس کی بزرگی کے سامنے فروتنی اختیار کی“

اس جملے میں عظماء سے مراد مستعربین و مستکبرین و طواغیت نہیں ہیں کہ وہ

کسی ”داعی الی اللہ“ یا ”ناجی من اللہ“ کی تعبیر میں عظمت سے متصف نہیں ہو سکتے،

یہاں مُراد شیعیانِ خدا ہیں جو چاہت کے ساتھ اطاعت کی اور ہر تقاضائے

مشیت کے سامنے تواضع و تسلیم کی خور کھتے ہیں۔ اور انہیں کے وسیلے سے ربِّ اکبر

اپنی قدرتوں اور مشیتوں کا اظہار فرماتا رہتا ہے، ”فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ“۔

”اور اس نے اپنی قدرت سے جو چاہا کیا۔“

☆☆☆☆☆

(۱۴)

زمزمہ شتا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُجِيبُنِي حِينَ أُنَادِيهِ وَيَسْتُرْ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ
وَأَنَا أَعْيِيهِ وَيُعْظِمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِيهِ فَكَمْ مِنْ مَوْهَبَةٍ هَبَّيْنَاهُ قَدْ
أَعْطَانِي وَعَظِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِي وَبَهْجَةٍ مُوْنَقَةٍ قَدْ أَرَانِي فَائِنِّي عَلَيْهِ
حَامِداً وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحاً.

”حمد ہے اس معبود کی! جسے میں پکارتا ہوں تو وہ میرا جواب دیتا ہے، اور میری
ہر برائی کو چھپاتا ہے جبکہ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اور مجھ پر نعمتوں کی فراوانی کرتا
ہے جبکہ میں اس کا صلہ نہیں دیتا، نہ جانے کتنی خوشگوار نعمتیں اس نے مجھے عطا کیں
ہیں، اور نہ جانے کتنے خوفناک مہلکوں میں اس نے مجھے بچایا اور مجھے نرالی خوشیاں
دکھائیں، بس میں شکرگزاری کرتے ہوئے اس کی نیکیاں دہراتا ہوں اور تسبیح پڑھ کر
اس کو یاد کرتا ہوں!“

رہ کریم کی کتنی ہی مخصوص عنایتیں ہر ہر فرد کے شامل حال رہتی ہیں اس
کی معرفت صرف کسی کسی کو ہوتی ہے۔ دعائے افتتاح کے اس فقرے میں اسی حقیقت
کا اظہار فرمایا گیا ہے۔

وہ سچ و مجیب ہر ایک کی ہر بات سنتا ہے، خصوصاً کوئی فریاد و فغاں اس کی
بارگاہِ اقدس میں ”صدِ اصحرا“ نہیں ہوتی! وہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

”اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں
(تو آپ فرمادیں کہ) میں نزدیک ہی ہوں، پکارنے والے کی آواز پر آواز دیتا
ہوں جب وہ مجھے پکارے! بس ان کے لیے ضروری ہے کہ میری آواز پر آواز دیں

اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ صحیح راستا پاجائیں!“

یہ آیت کریمہ مسئلہ دعا کے دینیاتی اور فقہی ابعاد کا احاطہ کرتی ہے۔ اور
شرائط قبولیت دعا پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ دعائے افتتاح کے زیرِ غور فقرے میں جو
بات کہی گئی ہے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ ”جسے میں پکارتا ہوں تو وہ میری آواز
پر لبیک کہتا ہے!“۔ اگرچہ یہ بات ہر کس و نا کس کی زبان پر نہیں آسکتی۔ اگر آتی
بھی ہے تو از روئے حقیقت نہیں بلکہ بر سبیل حکایت یا بہ عنوانِ مجاز آتی ہے۔ دعائے
افتتاح کے اس جملے میں ”صاحبِ دعا“ حجتِ خدا علیہ التحیۃ و الثناء حقیقۃً ذہنِ انسانی
کے اسی قلعہٴ بستہ کو فتح کرنے کی تربیت فرما رہا ہیں۔ انسان اور معبود برحق کے
درمیان موبہوم فاصلے کو مٹا رہے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ جسے انسان نے گنبد بے در سمجھ
رکھا ہے اس کے دروازے کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ وہ رہ کریم ایسا ہی ہے،
اسے پکارنے کی جرأت تو کرو!

”الَّذِي يُجِيبُنِي حِينَ أُنَادِيهِ“ اس جملے میں حقیقت دعا کو تجربہ ذات
و ما جرائے نفس کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

بات حقیقت دعا کی چھڑ گئی ہے اور یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ مبارکہ
بقرہ کی آیت میں مسئلہ دعا کے دینیاتی اور فقہی ابعاد کا احاطہ کیا گیا ہے تو اس آیت کی
تلاوت کا شرف بھی حاصل کر لیجیے جو حقیقت دعا کے فلسفیانہ وجودی اور عرفانی ابعاد
کا احاطہ کرتی ہے۔

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾

(سورہ نمل آیت ۶۱)

بھلا وہ کون ہے جو مُستغاث ہے ناچاروں کی جب وہ اسے پکارتے ہیں اور

(بھلا وہ کون ہے) جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟“

قرآن مجید میں حقیقت دعا پر اور بھی متعدد آیتیں روشنی ڈالتی ہیں لیکن اگر کوئی انہیں دو آیتوں پر کما حقہ غور کر لے تو بھی شرح صدر کے لیے کافی سروسامان مہیا ہو سکتا ہے۔

رہ کریم کی مخصوص اور مسلسل عنایتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی آواز پر آواز دیتا ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ بندوں کی برائی کو چھپاتا ہے جبکہ بندے اس کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں!

دُعائے افتتاح کا یہ جملہ ”وَيَسْتَرْ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا غَصِيَّةٌ“ اسی حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے اور رہ کریم کے اسمائے مبارکہ ”ستار“ اور ”عَفْو“ کے جاری و ساری برکات کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے!

اسی طرح اس کے بعد کے جملے اُس کے اُطاف و عنایات اور افضال و اکرام کے بعض تجلیات کی طرف ملتفت کرتے ہیں۔

دُعائے افتتاح کے ان جملوں سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی دعائے کمیل کے بعض جملوں کی طرف بھی ذہن منتقل ہوتا ہے۔ بطور خاص یہ جملے:

”اللَّهُمَّ مَوْلَايَ كَمْ مِنْ قَبِيحٍ سَتَرْتَهُ وَ كَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلَاءِ أَقْلَتَهُ وَ كَمْ مِنْ عِنَارٍ وَ قَيْتُهُ وَ كَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ وَ كَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِلَ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَهُ!“

اے معبود اے آقا! کتنے ہی عیب ہیں جنہیں تو نے چھپایا ہے اور کتنی ہی سنگین بلائیں ہیں جن سے تو نے چھڑایا ہے اور کتنی ہی ٹھوکریں ہیں جن سے تو نے

بچایا ہے اور کتنی ہی برائیاں ہیں جنہیں تو نے دفع کیا ہے اور کتنی ہی اچھی تعریفیں ہیں جن کا میں اہل نہیں تھا لیکن تو نے پھیلائی ہیں!“

حقیقت یہ ہے کہ رہ کریم کی اتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں اور اُس کے لطف و کرم کا ایسا فیضان اس کائنات میں جاری و ساری ہے کہ انسان نہ اس کا احصاء احاطہ کر سکتا ہے نہ ادائے شکر پر قادر ہے۔ اُس کی ”ستاری“ ہی کی شان کو اگر کوئی غور کرے تو اتنا تو سمجھ ہی سکتا ہے کہ اُس ستار العیوب نے ہر انسان کو کس قدر حجاباتِ عزت و شرف سے اعزاز و احتشام عطا فرمایا ہے کہ انسان نہ جانے اپنے دل و دماغ میں دوسروں کے لیے کیا کیا سوچتا رہتا ہے لیکن دوسروں کو اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا اسی طرح نہ جانے کیا کیا غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کی بہت ہی کم غلطیوں کی اطلاع دوسرے انسانوں کو ہو پاتی ہے جیسے کسی انتہائی چاہنے والے بُرے وقتوں پر کام آنے والے بے لوث و بے غرض دوست کا ہاتھ انسان کی تمام غلطیوں کے آثار مٹاتا چلا جاتا ہے تاکہ اس کی کوئی گرفت نہ ہو جائے۔ ورنہ اگر انسان کے تمام خیالات، تمام ارادوں، تمام نیتوں اور تمام غلط کاریوں کا افشا ہو جائے یا ہوتا رہے تو ذرا سوچے کہ اس معمورۂ عالم میں ہر آن کیسی حشر سامانی برپا رہے!!!

ہاں وہی ہے معبودِ برحق، رؤف و رحیم، رحمان و ودود، جو اپنے بندوں پر ماں باپ اور قریب سے قریب تر عزیزوں سے بھی زیادہ شفیق ہے، جو اس کی آواز پر آواز دیتا ہے، اس کی ہر ہر برائی کو چھپاتا ہے، اور پیہم افزائشِ نعمت فرماتا رہتا ہے جبکہ انسان اس کی قدرِ نعمت کرنے سے بھی قاصر محض ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے کہ اُسی کے بتائے ہوئے ذکرِ حمد و وردِ تسبیح میں مشغول

رہنے کی اپنی سی کوشش میں لگا رہے تاکہ یہ بھی کہنے کے قابل رہے ”فائسی علیہ حامداً واذکرہ مسبحاً“!

مناسب ہے کہ اس مقام پر ذکر و تسبیح کے بارے میں بعض آیات و روایات پر نظر ڈالتے ہوئے کچھ مدام ذکر اور مسلسل تسبیح کے آداب بھی سیکھتے چلیں۔
”ذکر“ کے معنی صرف زبان پر کسی کا نام جاری رکھنے یا کوئی جملہ دہراتے رہنے کے نہیں ہیں، بلکہ ”ذکر“ دل میں کسی یاد کو قائم رکھنے کا نام ہے۔ کبھی یادِ معبود میں کمالِ استغراق خموشی کا موجب بن جاتا ہے تو خموشی بھی ذکر کہلاتی ہے! بقول شاعر

لفظوں کے پرستار خبر بھی تجھے کیا ہے
جب دل سے لگی ہو تو خموشی بھی دعا ہے!

اور کبھی تلاوت و نماز میں بھی اگر توجہ صرف حسنِ صوت و حسنِ ادا پر مرکوز رہے تو وہی سروسامانِ غفلت بن جاتی ہے! تاہم دل، دماغ، زبان اور عمل، ذاتِ انسانی کے ہر جزو اور شخصیت کے ہر عنصر کو مشغول ذکر رکھنا ضروری ہے۔ یہ ضرورتِ دین نہیں ضرورتِ انسان ہے۔ ضرورتِ وجود اور ضمانتِ بقا و ارتقا ہے!
قرآن مجید میں ذکرِ الہی کو دل کا چین کہا گیا ہے:

﴿لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (سورہ رعد ۱۳، آیت ۲۸)

”ہاں! آگاہ رہو کہ یادِ خدا سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے!“

ذکر کے وسیع تر مفہوم و مصداق کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کا یہ جملہ بھی بہت کافی ہو سکتا ہے کہ ربِّ اکبر نے ”نماز“ کو بھی ذکر ہی کا ایک مصداق قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (سورہ طہ ۲۰۔ آیت ۱۳)

”مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔“

اور نماز کی ایک مخصوص و موقت و لازمی ہیئت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم کی حقیقی وسعت اور اس کے مصداق کی کثرت کو بھی بہت سے آیات و احادیث میں پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً کہا گیا:

”جب تک تم طہارت پر رہو گے گویا کہ نماز میں ہو!“

انہیں ارشادات سے تفصیلی منازل و مقامات ذکر کی جستجو کا باب کھل جاتا ہے۔

”ذکر“ کے مقابلے میں ”تسبیح“ کے معنی، مفہوم اور مصداق میں دقت و ظرافت یا لطافت و نزاکت کچھ زیادہ ہی ہے۔

اس کے جمال کا پر جلال بیان ذکر ہے، اور اس کے جلال کا پر جمال اظہار تسبیح۔

تسبیح کے معنی ہیں معبودِ برحق کی پاکی اور قدست بیان کرنا، ظاہر ہے کہ اس ذاتِ ستودہ صفات کا تمام صفات سلبیہ سے مبرا ہونے کا بیان چاہے کسی بھی اسلوب میں ہو حق بیان ادا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف قرآن مجید کا حکم ہے:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (سورہ اعلیٰ آیت ۱)

”تسبیح کرو اپنے بلند پروردگار کے نام کی!“

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾

(سورہ واقعہ ۵۶ آیت ۷۳ اور آیت ۹۶)

اور قرآن مجید میں کئی سورے تسبیح پروردگار ہی سے شروع ہوتے ہیں

جنہیں اہل ذکر کی زبان میں ”تسبیحات“ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جن کی تلاوت ”تزکیہٴ نفس اور تجلیہٴ قلب کی اکسیر ہے!

ان سورہائے قرآنی کے علاوہ ائمہ اہل بیت نبوت علیہم السلام سے بہت سے اور اوداؤ کا رخصوصاً ”تسبیحات“ کے عنوان سے بھی وارد ہوئے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ مشہور اور غالباً سب سے زیادہ قابلِ عمل اور گنجینہٴ ثواب ”تسبیح زہرا“ علیہا السلام ہے، جس کے متعلق یہاں تک روایت ہے کہ ایک تسبیح زہرا ایک ہزار رکعت نوافل کا ثواب رکھتی ہے! اللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ!!!

☆☆☆☆☆

(۱۵)

حسن نقاب اور حجابِ عظمت

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
لَا يُهْتَكُ حِجَابُهُ وَلَا يُغْلَقُ بَابُهُ
وَلَا يُرَدُّ سَأَلُهُ
وَلَا يُخَيَّبُ أَمَلُهُ

”تمام تعریف اس معبود کی ہے

جس کا نہ پردہ چاک ہوتا ہے نہ اس کا دروازہ بند ہوتا ہے

نہ اس کا سوالی پھیرا جاتا ہے

نہ اس سے امید لگانے والا مایوس ہوتا ہے۔“

الفاظ کے لحاظ سے ”يُهْتَكُ“ (فعل مضارع مجہول کا صیغہ) اُسی ماڈے سے ہے جس سے اردو میں لفظ ہتک استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر ہتکِ حرمت، ہتکِ عزت، وغیرہ ترکیبوں کے ساتھ، اور يُغْلَقُ (وہی فعل مضارع مجہول کا صیغہ) اس ماڈے سے جس سے اردو میں ”مُغْلَقُ“ کا لفظ مستعمل ہے۔ اسی طرح بقیہ تمام الفاظ ہیں۔ خالص عربی کی ہیئت و ترکیب میں ہونے کی بنا پر جو غرابت ہے وہ ترجمے سے دور ہو جاتی ہے۔

اس فقرے میں بھی مضمونِ حمد و ثناء ہے مگر ایک الگ ہی مقام سے ہے۔ یہ وہ عارفانہ زاویہ نظر ہے جس میں شاذ و نادر ہی کوئی عارف زاویہ نشیں رہ پاتا ہے، اور محض شاعرانہ ادراک و تخیل یا زرافت فلسفہ توحید شناسی کے اس مقام کا وجدان حاصل نہیں کر پاتا۔ اصحابِ عرفان و اربابِ تصوف کے کلمات میں ربِّ اکبر کے ”حجابات“ کا تذکرہ بہت پایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں بھی حجابہائے نورانی و ظلمانی کی تفصیل پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ان روایات کا کسی معصوم سے صادر ہونا یقینی

نہیں ہے۔ لیکن فی الجملہ اس مضمون کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اربابِ سیر و سلوک کی زبان پر اکثر یہ فقرہ بھی رہتا ہے کہ ”العلم هو الحجاب الاکبر“، علم ہی سب سے بڑا حجاب ہے۔ اس جملے کے معنی بیان کرنے میں اصحابِ قول و قلم میں خاصا اختلاف ہے۔ اس وقت ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔

قرآن مجید میں پروردگار کے اور اس کے بندوں کے درمیان جس حجابِ جلال و عظمت کا تذکرہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا گیا:

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

”مضمونِ آیت یہ ہے کہ کسی بشر کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ معبودِ برحق اس سے کلام فرمائے مگر یہ کہ بذریعہ وحی یا پسِ حجاب سے یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اُس کے اذن سے جو چاہے وحی پہنچائے، یقیناً وہ بلندی اور حکمت والا ہے!“

اس کی بلندی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جسم و جسمانیات سے، مکان اور مکانیات سے، زمان اور زمانیات سے، عالمِ طبیعت اور اپنے مخلوقات کے جملہ خصوصیات سے پاک اور منزہ ہے! اُس کے سرِ پردہ جلال تک مخلوقات کی کسی بھی خصوصیت کا گزر نہیں ہے! پھر مخلوقات سے اُس کے قرب کا تصور کیوں کر قائم ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بہت سے اربابِ فکر و نظر کو دشواری میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ اس وقت اس سوال سے تعرض کا محل نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کا ایک خاص حسن التفات ہے، ایک عنایت، ایک مہربانی، ایک توجہ خاص، ایک چشمِ کرم ہے، جسے حاصل ہو جائے! لیکن ابھی دعائے افتتاح کے بالکل اس سے پہلے والے فقرے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دعا گزار بندوں کی آواز پر آواز دیتا ہے! اور یہاں اس آیت میں

کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی سے بھی بغیر کسی حجاب یا واسطہ کے کلام نہیں فرماتا اور دُعا کے اس فقرے کے پہلے ہی جملے میں کہا گیا ہے کہ ”لَا يُهْتَكُ حِجَابُهُ“ ”اس کا پردہ چاک نہیں ہوتا“ ”یا اُس کا پردہ اٹھایا نہیں جاسکتا!“ ”ان تمام مقاماتِ سخن کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔

دعا گزار کی آواز پر آواز دینا ایک الگ مفہوم رکھتا ہے۔ اور کسی بشر سے اس کا ہم کلام ہونا ایک الگ معنی ہے اور کسی نہ کسی حجاب کا درمیان میں رہنا ایک جُداگانہ احتشام ہے اور یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ ”اس کا نہ پردہ چاک ہوتا ہے اور نہ اس کا دروازہ بند ہوتا ہے“ یہ مخلوقات کی پرورش و پرداخت کے اُس کے حکیمانہ نظام کا ایک تمثیلی بیان ہے۔

نہ اس کا کوئی سوالی پھیرا جاتا ہے نہ اس سے کوئی امید لگانے والا مایوس ہوتا ہے یہ سب کچھ ہے لیکن اس کا پردہ جلال قائم ہے!

کہاں حجابِ عظمت و جلال کا یہ بلند پایہ مفہوم اور کہاں یہ شاعری کہ:

تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا

میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں !

ہاں مجھے آرزو لکھنوی کے اس شعر میں ضرور اس مضمون سے کچھ مناسبت

نظر آتی ہے:

اللہ اللہ حسن کی یہ پردہ داری دیکھیے

بہید جس نے کھولنا چاہا وہ دیوانہ ہوا!

☆☆☆☆☆

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ وَيُنْجِي الضَّالِّينَ

وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكَبِرِينَ

وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهَارِبِينَ، نَكَالِ الظَّالِمِينَ، مُعْتَمِدِ الْمُؤْمِنِينَ!“

تعریف ہے اسی معبود کی جو ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، نیکو کاروں کو

نجات دیتا ہے،

کمزور بنائے گئے لوگوں کو اٹھاتا ہے، بڑے بننے والوں کو زیر کرتا ہے،

بادشاہوں کو ہلاک کرتا ہے، اور ان کی جگہ دوسروں کو عطا کرتا ہے،

تعریف ہے اسی معبود کی جو جبّاروں کو توڑنے والا ہے، ظالموں کو ہلاک

کرنے والا ہے، بھاگنے والوں کو پکڑنے والا ہے، ظلم کرنے والوں کو سزا دینے والا

ہے، فریاد کرنے والوں کا فریاد رس ہے، چاہنے والوں کی حاجتوں کا مرکز ہے

، ایمانداروں کا بھروسہ ہے!

☆☆☆

ان فقرات میں چند الفاظ قابلِ غور ہیں۔

يُؤْمِنُ، يُنْجِي، يَرْفَعُ، يَضَعُ، يُهْلِكُ، يَسْتَخْلِفُ، یہ سب کلمات

أفعال (Verbs) ہیں۔ اور سب کے سب مضارع کے صیغے ہیں جن کا حال اور

استقبال دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور ان کے اطلاق سے استمرار

(Continuation) کے معنی بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور کسی جاری و ساری و ثاب

اصول یا قانون کی تعبیر کے لیے اسی کے بطن سے ثبوت اور اثبات کے مفہیم بھی

حاصل ہوتے ہیں۔

یہ عجب حسن اتفاق ہے کہ اس دعا میں شروع سے اب تک بیشتر کلمات

ایسے آئے ہیں جن کے بارے میں بار بار عرض کیا گیا کہ ان کے مادے سے مشتق

مختلف کلمات ہماری اردو زبان میں بھی موجود ہیں۔ اب یہ چھ کے چھ افعال ایسے

ہیں کہ ان کے مادوں سے مشتق الفاظ نہ صرف یہ کہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں

بلکہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔

يُؤْمِنُ (پناہ دیتا ہے) اس کا مادہ (Rootword) -أمن- امن، امان،

ایمان، اور مومن وغیرہ کلمات بھی اسی مادے سے ہیں۔

يُنْجِي (بچاتا ہے یا نجات دیتا ہے) یہ -نجی- -نجی- ثلاثی مزید فیہ کا صیغہ

ہے۔ جبکہ اس کی اشتقاقی اصل ن ج و کے مادے سے آتی ہے۔

أور اسی مادے سے نجات کا لفظ اردو اور بہت سی ہندوستانی زبانوں

میں مستعمل ہے۔ ”ناجی“ کا لفظ ہمارے ایک قدیم کلاسیکی شاعر ”شاکر ناجی“ کے

نام کا جزو ہے۔

يَرْفَعُ (اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے) -رفع- -رَفَعْتُ، رَفِيعٌ، رَفْعٌ کلمات

اسی مادے سے ہیں۔ آپ کے ذہن کی غراہت بھی رفع ہوگئی ہوگی۔

يَضَعُ (رکھتا ہے، گراتا ہے، زیر کرتا ہے) یہ -وض- کے مادے سے

ہے۔ اردو میں وضع، وضع قطع، وضع دار، وضع داری، وضع کرنا، وضع ملنا، وضع نباہنا،

وضع (بمعنی ذلیل) اور (بمعنی منکسر المزاج) شریف و وضع، و وضع اور موضوع

وغیرہ سارے کلمات اسی مادے سے ہیں۔

يُهْلِكُ (ہلاک کرتا ہے) -ہل- -ہلاکت، آج کل دنیا میں

روزانہ بے شمار حادثے رونما ہوتے رہتے ہیں جن میں ”ہلاکتوں“ اور ”مہلوکین“ کی تعداد سے دل بیٹھا جاتا ہے۔

يَسْتَخْلِفُ (جانشین ہوتا ہے یا بناتا ہے، خلافت عطا کرتا ہے...) یہ رخ ل ف کے مادے سے ہے، خلاف، مخالفت، خلیفہ، یہ سب کلمات بھی اسی مادے سے ہیں۔

صرف ان ہیئتوں (Forms) کی تبدیلیوں اور تصاریف (Variations) کی وجہ سے معانی بدلتے چلے گئے ہیں۔

ان افعال کے بعد چند اسماء ہیں، جو مشتقات سے ہیں، یا وہ مبنی برائے مفعول ہیں، یا مبنی برائے فاعل، مُسْتَضْعَفِينَ (کمزور بنائے گئے لوگ) مُسْتَكْبِرِينَ (بڑائی یا تکبر کرنے والے) فَاصِم (توڑنے والا) مُبِير (ہلاک کرنے والا) مُدْرِك (پانے یا پکڑنے والا) هَارِبِينَ (فرار کرنے والے) مُسْتَصْرِحِينَ (چیخنے والے یا فریادی) ذرا مشکل سے ہیں ورنہ خَائِفِينَ (ڈرنے والے) صَالِحِينَ (نیکوکار) مُلُوك (بادشاہ) جَبَّارِينَ (ستم پیشہ حکمران) ظَالِمِينَ (ظلم کرنے والے) اور ظَالِبِينَ (طلب کرنے والے، مانگنے والے یا چاہنے والے) وغیرہ کلمات سے آپ تقریباً آشنا اور مانوس ہیں۔

☆☆☆

الفاظ سے گزر کر ان فقروں کے مفہوم میں غور کریں۔

یہ کلمات ”عدلِ الہی“ کی انتہائی پیچیدہ اور مشکل بحث کا احاطہ کر رہے ہیں۔ انسانی افکار و نظریات اور مسلمانوں کے عقائد کی تاریخ میں ”عدل“ کی بحث بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بلکہ اس بحث نے بھی مسلمانوں میں بڑا تفرقہ ڈالا ہے۔ اس

کی تفصیل ”ملک و نخل“ کی کتابوں سے مل سکتی ہے۔

دعائے افتتاح کے پیش نظر کلمات کی روشنی میں ہم اصل موضوع پر غور کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ”عدل“ ”رحمت“ کے بعد اور ”رحمت“ کے پردے میں (مُسْتَر) یا ذاتِ باری تعالیٰ، ذاتِ حق جل شانہ و عز اسمہ کے جملہ صفات، خصوصاً صفتِ رحمانیت و رحیمیت کی جلو میں سب سے اہم، سب سے بنیادی، سب سے جوہری اور سب سے محوری ”صفتِ فعلی“ ہے!

اس عالم کا ترکیبی قوام اور تدبیری نظام اسی ”عدل“ پر استوار ہے۔ پروردگارِ عالم نے جو نظامِ ہدایت قائم فرمایا ہے، بعثتِ انبیاء، اوصیائے انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی تعیین، آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے نزول کا سلسلہ، پھر حشر و نشر، جزا و سزا، بہشت اور دوزخ غرض معاد اور آخرت کا سارا اہتمام، سب اسی عدل کے تقاضوں کے تحت فرمایا گیا ہے۔

ارشادِ الہی ہے:

”لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ“ (سورۃ حدید، آیت ۲۵)

”ہم نے اپنے پیغمبروں کو حقیقت طراز معجزوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور تراز و بھیجی تاکہ لوگ عدل قائم کریں“

اب ظاہر ہے کہ جو رب اپنے بندوں کو عدل قائم کرنے کا حکم فرمائے کیا وہ خود عدل کی راہ و روش اختیار نہ فرمائے گا؟!

عدل کی ضد ظلم ہے۔ ظلم ہی سے انسان کو خوف لاحق ہوتا ہے۔ ظلم سے ڈرا سہا ہو مظلوم ”عدالت“ اور ”عادل“ کی پناہ میں عافیت کا طالب ہوتا ہے۔ وہ خوف

جو عظمت و جلالِ الہی کے اثر سے پیدا ہوتا ہے، اُس کی حقیقت اس خوف سے مختلف ہے جو ظالم اور اس کے ظلم سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا بیان دعا کے دوسرے کلمات کے ضمن میں آئے گا۔ یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے ”تعریف ہے اُسی معبود کی جو ڈرے سبھ ہوے لوگوں کو پناہ دیتا ہے!“ یہ آثارِ عدل کو بیان کر کے عدلِ الہی کی تفہیم کا ایک طریقہ ہے۔

اسی طرح اس سے متصل تمام جملے فکر و نظر کو ایک ایک شانِ عدالت ربانی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ صالحین یا اچھوں اور نیکو کاروں کو نجات یا سرفرازی عطا کرنا، ظلم اور زیادتی سے کمزور بنادیے گئے لوگوں کو اٹھانا، انہیں قوت و اقتدار بخشنا، ناحق بڑے بننے والوں کو زیر کرنا، ستم پیشہ حکمرانوں کو ہلاک کرنا اور ان کی جگہ دوسرے عدالت شعار اور رحم پرور اشخاص کو حکمرانی عطا کرنا، جفا کاروں و جباروں کو توڑنا، ظالموں کو ہلاک کرنا، فریادیوں کی فریاد رسی، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ایمان داروں، امن و عافیت پسندوں کا بھروسہ قائم رکھنا، یہ سب امور عدالت کے تقاضے، عدل شعاری کے لوازم اور کسی عادلِ حکیم و حلیم کے لازمی اوصاف اور خصوصیات ہیں۔ اسی لیے عرض کیا گیا کہ معبودِ برحق اور خالقِ کائنات کے صفات میں ”عدل“ کو ”بنیادی“ اور ”محوری“ حیثیت حاصل ہے۔

آثارِ عدل و آثارِ ظلم پر غور کیا جائے، ظالمین و مستکبرین عالم کے تمام افعال و اقوال کا تجزیہ کیا جائے اور ظالم کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ وہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی ہزار ہا وجہیں بیان کی جاسکتی ہیں، لیکن اگر ان تمام وجہوں کا علمی، بیان اور نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو دنیا میں ہنگامہ آرا اور حشرِ سماں تمام اسبابِ ظلم کی صرف دو ہی بنیادیں سامنے آتی ہیں۔ ایک ”جہل“ اور ایک ”حرص“۔

انسان یا جہل و نادانی کی بنیاد پر ظلم کرتا ہے یا حرص و ہوس کی وجہ سے اپنے حق سے تجاوز کر کے دوسروں کا حق یا حصہ غصب کر لیتا ہے۔ اسی لیے جہاں غنائے مطلق اور استغنائے کامل ہو اور علم بھی ہو وہاں ”ظلم“ یا قبح کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی سبب ہے کہ عدل کی بحث میں محقق طوسیؒ نے تجرید الاعتقاد میں یہ جملہ سیرِ قلم کیا ہے:

”اَسْتِغْنَاؤُهُ وَعِلْمُهُ يَدُلُّانِ عَلَى اِنْتِفَاءِ الْقُبْحِ عَنْ اَفْعَالِهِ تَعَالَى“

”اس کا بے نیاز ہونا اور اس کا علم، یہ دونوں اوصاف، اس کے افعال

سے قبح کی نفی پر دلالت کرتے ہیں“

اس باب میں ”خلاصہ کلام“ یہی ہے، لیکن اسی نقطہ کو پھیلائیں تو پورا قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس مشکل بحث کو حل و فصل کرنے کے لیے عدلِ تکوینی، عدلِ تشریعی، عدلِ عاجل، عدلِ آجل کے مصطلحات کا سہارا لینا پڑے گا۔

خیر اور شر کے مسائل، جبر و اختیار کے مباحث، قضا و قدر کے اسرار، ذہن و قلب کو پریشان تو ضرور کرتے ہیں مگر اُسی معبودِ برحق کے ”ذکر“ سے، قرآن ہو یا پھر دعا، جمیعِ خاطر تشفیِ ذہن اور تسلیِ دل کا سر و سامان کرتے ہیں۔

ہر ایک مسئلہ پر مفصل بحثیں مَطُول کتابوں میں موجود ہیں، اس مختصر میں بِنَا اشارے اور ایجاز ہی پر ہے۔ تاہم ”خیر و شر“ کا مسئلہ چونکہ آج کل بہت زیادہ موضوعِ بحث بنا ہوا ہے اس لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

خالقِ متعال خیرِ محض ہے۔ اور اُس نے جو کچھ بھی خلق فرمایا ہے محض خیر ہے۔ ”شر“ ممکنات کی تحدید و دیتوں یا اعدام سے مُنتزع (Perceive یا Draw) ہے۔

ہوتا ہے۔

ہے خیر سے معمور ہستی آباد
معدوم ہے امکان میں شر کی بنیاد
لبریز ہے توحید کے مضمون سے علم
ہے جہل فقط دلیل شرک و الحاد

شر کے اعدام یا معدوم سے منتزع ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ رب کریم نے ایجاد و تکوین و خلق فرمایا ہے اُس میں کہیں پر ذرہ بھر بھی شر کا کوئی شائبہ نہیں ہے! بلکہ اُس کے ایجادات سے انسان جب سوء استفادہ کرتا ہے تو شر پیدا ہوتا ہے! کسی بھی شی سے انسان کے سوء استفادہ کو بھلا اُس رب رحیم، معبودِ برحق، خالقِ علیم اور باریِ لطیف کی طرف کس طرح نسبت دی جاسکتی ہے؟! اسی لیے اللہ کے معصوم بندوں نے اپنی دعاؤں میں ارشاد فرمایا ہے ”وَالشَّرُّ لِيَسَّ إِلَيْكَ“ (اے معبودِ شری جانب سے نہیں ہے!) اور اگر کہیں پر خیر و شر دونوں کے خلق کی نسبت خدائے تعالیٰ کی جانب آئی بھی ہے تو اس کے معنی ”خلقِ تقدیری“ کے ہیں نہ کہ ”خلقِ تکوینی“ کے۔ یعنی اس نے اپنے علم کی بنیاد پر مقدراتِ کارِ بشر میں، لوحِ محفوظ میں، پہلے ہی سے اُس انجامِ کار اور نتیجہِ عمل کو ثبت فرمادیا ہے۔ جسے انسان کاشت کرتا ہے:

مولا است مُرادِ ہمہ کس می داند
دانا است سوادِ ہمہ کس میں داند
دَاسْتَرِنِ اَوْ عَلَتِ کارِ ما نیست
داند چوں نہادِ ہمہ کس می داند

جبر و اختیار و تفویض کے مسائل میں تمام بحثوں کا خلاصہ اولیائے معصومین علیہم السلام سے تو اتر کے ساتھ نقل ہونے والا یہ جملہ ہے کہ اپنی جامعیت اور کمالِ بلاغت میں ایک آیت ہے:

”لَا جبرَ وَلَا تفویضَ وَلَکِن اَمْرٌ بَيْنَ اَمْرَيْنِ“ (مجمع البحرین طریقی)
”نہ سراسر جبر ہے نہ سراسر تفویض، بلکہ دو امروں کے درمیان ایک امر ہے۔“

اردو کے ایک اہل دل اہلِ مودت شاعر رزمِ ردو لوی نے اس موضوع کو حیرت انگیز شاعرانہ دل آویزی کے ساتھ ایک رباعی میں سمو ڈالا ہے:

ہر چند کہ جبرِ نِشْتِ بنیادی ہے
قدرت نے مگر راہ بھی بتلا دی ہے
اٹھے تو دو عالم کو مُخَّر کر لے
اتنی حدِ زنجیر میں آزادی ہے!

اور تو اور ہمارے ”زبان کے شاعر“ جناب شیخ امام بخش نانچ نے بھی اس موضوع پر ایک ایسا شعر کہہ دیا ہے کہ اس کی تشریح ایک مبسوط کتاب کی متقاضی ہو سکتی ہے۔

چلا عدم سے میں جبراً تو بول اٹھی تقدیر
بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا!

☆☆☆

دعائے افتتاح کے بالکل ابتدائی فقروں کے ذیل میں لطفِ الہی کے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ ”انسان اس کائنات میں ”مجبورِ محض“ نہیں ہے

بلکہ ”محتاجِ محض“ ہے! اور یہ محتاجی ”مخلوق“ ہونے کی حیثیت سے ہے نہ کہ اُس قادرِ و قیوم نے اسے محتاج کیا ہے! یہ انسانِ ذلیل ہے کہ اپنی حقیقت و حیثیت ذاتی میں محتاج ہے اور وہ ربِّ کریم ہے کہ اپنے لطف سے اسے مختار بننے کی راہیں دکھاتا جاتا ہے!!!“

اور بلاِ مبالغہ تمام مباحث ”عدل“ و ”توحید“ کا قرآنِ بلاغت و بیان حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے:

”التَّوْحِيدُ لَا تَتَوَهَّمُهُ وَالْعَدْلُ لَا تَتَّهَمُهُ“

(نسخ البلاغہ، نسخہ صحیحی صالح)

”توحید یہ ہے کہ اُسے اپنے وہم و گمان کے حدود میں نہ لاؤ اور عدل یہ ہے کہ اُس پر اتہام نہ رکھو!“

☆☆☆☆☆

(۱۷)

جلال و جبروتِ قدرت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي مِنْ خَشْيَتِهِ تَرَعَدُ السَّمَاوُتُ وَ سُكَّانُهَا
وَتَرَجُفُ الْأَرْضُ وَ عُمَارُهَا وَ تَمُوجُ الْبِحَارُ وَ مَنْ يَسْبُحُ فِيْ غَمَرَاتِهَا.

تمام حمد ہے اس معبود کی جس کی ہیبت سے آسمان اور آسمانوں میں بسنے والے کانپتے ہیں زمین اور اس پر زندگی بسر کرنے والے لرزتے ہیں سمندروں اور اس کی گہرائیوں میں پیرنے والے لرزہ بجاں ہیں۔

دعائے افتتاح کا یہ فقرہ عجیب فرائز معرفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے بہت سے گوشوں کی طرف گزشتہ فقرات حمد و ثنائیں توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ اس مقام پر تمام کائنات پر اس کے جلال و قہاریت کا ایک اثر بیان کیا گیا ہے کہ:

اس کے آگے کمال تواضع سے آسمان اور اہل آسمان،
زمین اور اہل زمین

سمندر اور اس کی گہرائیوں میں تیرنے والے سبھی لرزہ بر اندام ہیں!
اس سے قبل کے بعض فقرات میں کچھ اس سے قریب تر مضامین گزر چکے ہیں مثلاً دعا کے پہلے ہی فقرے میں یہ جملہ بھی تھا:

”وَ اعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِيْ مَوْضِعِ الْكِبَرِيَّاءِ وَ الْعَظَمَةِ“

”(اے معبود) کبریائی اور عظمت کے موقع پر کوئی تجھ سے برتر صاحب

جلال و جبروت نہیں ہے۔“

اس جملے میں صرف عظمت و جبروت کا ذکر ہے، مخلوقات پر اس کے کسی

واضح اثر کی نشاندہی نہیں ہے۔

اس کے بعد ایک فقرے میں یہ جملہ بھی آیا ہے:

”فَهَرَّ بِعِزَّتِهِ الْاَعْزَاءُ وَ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ

مَا يَشَاءُ“

اس جملے میں قہاریت کے ذکر کے ساتھ مخلوقات پر اس کے ایک بڑے اثر کی نشاندہی بھی موجود ہے۔ اور وہ ہے رب اکبر کی عظمت کے مقابلے میں مخلوقات کا خضوع و خشوع و ”تواضع“۔

زیر غور فقرے میں ایک اور بڑا اثر بیان کیا گیا ہے۔ خشیت جس کے بجائے خود بہت سے آثار ہیں۔ مثلاً رونا، سر اٹکندہ ہونا، لرزہ بر اندام ہونا۔

اردو میں عام طور پر خشیت کا ترجمہ خوف سے کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر لفظ و معنی کے رشتوں سے متعلق اس نظریہ کو تسلیم کیا جائے جس میں مترادفات کے وجود کا سرے سے انکار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہر لفظ بجائے خود اپنے مستقل معنی و مصداق رکھتا ہے۔ اگر دو مستقل الفاظ ہوں گے تو ان کے معنی بھی بہر حال علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ دونوں لفظوں کے بعینہ ایک ہی معنی ہوں۔ تو پھر غور کرنا پڑے گا کہ خوف اور خشیت دونوں الفاظ عربی فصیح میں پائے جاتے ہیں اور دونوں ہی الفاظ قرآن مجید میں بھی اپنے اپنے موقع محل پر استعمال ہوئے ہیں۔ تو پھر ان کے درمیان معنی کا کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت ضرور ہوگا۔

اور اگر اس نظریہ کو تسلیم نہ بھی کریں یعنی مترادفات کے وجود کو تسلیم کریں

تب بھی مختلف الفاظ بطور خاص ان دونوں کلمات (خشیت و خوف) کے درمیان معنوی امتیاز کی جستجو کا جواز بہر حال باقی رہے گا خصوصاً جب کہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں علیحدہ علیحدہ استعمال ہوئے ہیں۔

کلام عرب اور قرآن مجید کے آیات میں ان الفاظ کا تخص کرنے سے یہ نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے کہ خوف اور خشیت کے الفاظ بالکل مترادف اور متحد المعنی تو نہیں ہیں لیکن قریب المعنی ضرور ہیں۔ فرق و تفاوت یہ ہے کہ ”خوف“ مذموم اور منفی انفعال نفس کا نام ہے اور خشیت مدوح اور مثبت اثر پذیری اور تواضع کے درجہ کمال کا نام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ مؤمنین و صالحین کے صفات میں خشوع اور خشیت کا شمار کرایا گیا ہے اور خوف کی ان سے نفی کی گئی ہے۔

﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

بعض مرشدین و معلمین اخلاق نے ”خوف“ کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں۔

خوف، خشیت، وجل، رہبت، ہیبت۔

اور فرمایا ہے کہ خوف گنہگاروں کو لاحق ہوتا ہے، خشیت ادائے حق میں تقصیر کے احساس سے پیدا ہونے والی کیفیت ہے، وجل ترکِ خدمت کے نتیجہ میں ہونے والا انفعال ہے، رہبت اور ہیبت، حسب مقامات معرفت، اس کی عظمت و جبروت کے احساسات کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے عاجز انداز اثرات ہیں۔ قرآن مجید کے مختلف آیات میں ان تمام مقامات خوف و خشیت کا تذکرہ آیا ہے۔ مثلاً:

۱۔ ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ (سورہ جنّ آیت ۴۶)

”اور جو اپنے رب کے مقامِ عظمت کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔“

۲۔ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (سورہ فاطر آیت ۲۸)

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے خشیت اس کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی رکھتے ہیں۔“

۳۔ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾

(سورہ انفال آیت ۲ سورہ حج آیت ۳۵)

”ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔“

۴۔ ﴿وَيَذَعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا﴾ (سورہ انبیاء آیت ۹۰)

”اور (یا انبیاء) ہمیں رغبت اور رہبت کے ساتھ پکارتے ہیں۔“

۵۔ ہیبت کا کلمہ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے، اس کے معنی و مفہوم کو دوسرے کلمات و تعبیرات مثلاً ﴿يُحَذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ وغیرہ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔

تمام عالم ممکنات پر جس طرح خوف و خشیت و کمال تواضع کی تصویر کشی دعائے افتتاح کے اس فقرے میں کی گئی ہے وہ دعائے سات کے بعض جملوں کی یاد بھی دلاتی ہے جہاں کہا گیا ہے:

”وَبِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَكْرَمَ الْوُجُوهِ وَأَعَزَّ الْوُجُوهِ الَّذِي
عَنَتَ لَهُ الْوُجُوهُ، وَخَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ، وَخَشَعَتْ لَهُ الْأَصْوَاتُ، وَوَجَلَتْ لَهُ
الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِكَ“.

”اور (تیری بارگاہ میں سوالی ہوں) تری کرم گستر ذات کے جلال کے
حوالے سے، جو سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ باعزت ہے۔ جس کے
آگے سبھی ذاتیں سرنگوں ہیں، اور ساری گردنیں خمیدہ ہیں، تمام آوازیں لرزاں اور
تمام دل ترے خوف سے ہراساں ہیں۔“

☆☆☆☆☆

(۱۸)

لطفِ ربوبیت
یا
فیضانِ ہدایت

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا

اللّٰهُ“

”تمام تعریفیں اسی معبودِ برحق کی ہیں جس نے ہماری (اس بابِ راہِ نجات و فردوس تک) رہنمائی فرمائی جبکہ اگر معبودِ برحق رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ تھے۔“

دُعا کا یہ فقرہ قرآن مجید کی ایک آیت سے اقتباس کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اعراف (ساتویں سورے) کی ۴۳ ویں آیت کا ابتدائی حصہ ہے جو یہاں بغیر کسی تصرف کے بعنوان ثنائے الہی دہرایا گیا ہے۔

اصل آیت میں عالمِ آخرت کی حکایت ہے۔ یعنی یہ مقام محاکاتِ قرآنی میں سے ہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ انسانی ادب میں بیشتر بلکہ تمام تر ماضی ہی کی محاکات پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید کے عظیم ترین خصوصیات میں سے ہے کہ اس میں بہ کثرت اور بہ کمالِ حسن و بہ کمالِ صداقت مستقبل اور آخرت سے متعلق محاکات موجود ہیں۔

اس سے قطع نظر، اصل آیت میں بات یہ بیان کی گئی ہے کہ آخرت میں نجات پانے اور بہشت بریں میں جگہ پانے والوں کی صدائے حال اور ان کا زمزمہٴ مقال یہ ہوگا کہ:

”شکر ہے معبودِ برحق کا جس نے ہم کو (نجات اور فردوس تک پہنچنے

والے) اس راستے پر لگا دیا اور ہم یہ راستہ اپنا ہی نہیں سکتے تھے اگر

اللہ ہمیں اس کی رہنمائی نہ فرماتا!“

قرآن مجید میں اس کے آگے ایک فقرہ اور ہے جس میں اللہ کی طرف

سے آنے والے پیغمبروں کی تصدیق اور اُن کے برحق ہونے کا اعلان ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾

”ہمارے پروردگار کے پیغام پہنچانے والے بلاشبہ برحق آئے۔“

اس محاکاتِ قرآنی میں کانٹے کی بات یہی ہے کہ اگر وہ ربِّ کریم اپنے نظامِ ہدایت سے ہمیں بہرہ مند نہ فرماتا تو ہم ایسے کہاں کے دانا تھے جو خود بخود ہدایت پا جاتے اور اپنی دنیا و آخرت سجا سنوار کر نجات پا سکتے۔

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مخصوص لطفِ الہی یعنی نظامِ ہدایت ربّانی کا کسی قدر تفصیل سے تذکرہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کی جائے کہ یہ بھی ایک اندازِ شکر و سپاس اور ایک اسلوبِ حمد و ثناء ہے۔

گزشتہ مباحث میں کہیں پر یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ حقیقۃً بنیادِ تخلیق، ”لطفِ مشیت“ یا ”مشیتِ لطف“ ہے۔ ابتدائے خلقت سے انتہائے آخرت تک جو کچھ بھی ہے سروسامانِ لطفِ ربّانی ہی کی جلوہ گری ہے۔ یہاں پر خصوصیت کے ساتھ یہ تذکرہ مقصود ہے کہ اسی لطفِ بے پایاں کا تقاضا یہ ہوا کہ ”خلق“ سے پہلے ہدایتِ خلق کا اہتمام فرمایا جائے۔ چنانچہ ربِّ کریم نے ہدایتِ خلق کا موثر ترین وسیلہ سب سے پہلے خلق فرمایا جس کا نام عقل ہے۔ اس کے علاوہ اصولِ کافی کی یہ مشہور حدیث صحیح السند بھی ہے اور صریح الدلالت بھی:

[أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ

أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ يَحْيَى الْعَطَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ

مُحَمَّدٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

قَالَ:]

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَغْنَى عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ: اذْبَرْ فَأَذْبَرَ، ثُمَّ قَالَ وَ عَزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَلَا أَكْمَلْتُكَ إِلَّا فِيمَنْ أَحَبُّ، أَمَّا أَنِّي إِيَّاكَ أَمَرْتُ وَإِيَّاكَ أَنْهَيْتُ وَإِيَّاكَ أَعَاقَبْتُ وَإِيَّاكَ أَثَبْتُ!“

حضرت امام محمد باقرؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اسے گویا کیا پھر اس سے فرمایا کہ آگے بڑھو تو وہ آگے بڑھی پھر فرمایا کہ پیچھے ہٹو تو وہ پیچھے ہٹ گئی پھر فرمایا کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں نے کوئی مخلوق ایسی نہیں پیدا کی جو مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہو اور میں تجھے کسی بھی فرد میں بہ حد کمال نہیں پہنچاؤں گا مگر اسی میں جس سے مجھے محبت ہوگی۔ میں تیرے ہی ذریعہ سے امر کروں گا اور تیرے ہی ذریعہ سے نہی کروں گا اور تیرے ہی سبب سے سرزنش کروں گا اور تیرے ہی ذریعہ سے جزا دوں گا۔“

اس حدیث سے نظامِ ہدایتِ الہیہ میں عقل کی اہمیت اور اس کی محوری حیثیت پر روشنی پڑتی ہے۔ بعض اسلامی روایات میں ”عقل“ کو ”نہی باطن“ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ عقل ہی ہے جس سے سلامت روی اور سعادت مندی کے ساتھ استفادہ کیا جائے تو حقیقتِ کبریٰ تک رسائی یا ثبوتِ حق کے لیے کوئی سرگردانی نہیں ہوتی اور انسان بے اختیار کہہ اٹھتا ہے۔

ہم ایسے اہل نظر کو ثبوتِ حق کے لیے
اگر رسولؐ نہ آتے تو صبح کافی تھی!

لیکن یہ بھی ایک تلخ سچائی ہے کہ انسان بالعموم اپنی عقل کی آواز اور اپنے ضمیر کی پکار بھی نہیں سنتا۔ اسی لیے ہادیِ مطلق نے اپنے نظامِ ہدایت میں انبیاء و

مرسلین، ائمہ اور اولیاء کا منظم سلسلہ بھی قائم فرمایا۔ قرآن حکیم گواہ ہے کہ کوئی بھی نسل، کوئی بھی قبیلہ اور کوئی بھی خطہٴ ارض یا کوئی منطقہٴ حیات آسمانی ہدایت کے فیضان سے محروم نہیں رکھا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید نے ایک سے زائد مقامات پر اس بات کی صراحت فرمائی ہے۔ سورہ مبارکہ یونس (دسویں سورے) میں ارشاد ہوا ہے:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ﴾ (آیت ۴۷)

”اور ہر امت کے لیے رسول ہوئے“

اسی طرح سورہ مبارکہ نحل (سولہویں سورے) میں ارشاد ہوا ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

الطَّاغُوتُ﴾ (آیت ۶)

”اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور سرکشوں کی بندگی سے بچو۔“

یہی حقیقت سورہ نحل کی ۸۴ ویں آیت سے مستفاد ہوتی ہے:

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾

”اور جس روز (روزِ آخرت) ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں

گے۔“

۱۔ محقق طوسیؒ نے تحریر الاعتقاد میں بحثِ انبیاء کے باب میں نظریہٴ لطف کے حوالے سے یہ عبارت تحریر فرمائی ہے:

”الْبَعَثَةُ حَسَنَةٌ لِأَشْيَئِهَا عَلَى قَوَانِدِ كَمَا صَدَدَ الْعَقْلُ فِيمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَاسْتِفَادَةُ الْحُكْمِ فِيمَا لَا يَدُلُّ...“

ان کی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم کائنات کو بھیجنا اچھائی ہے۔ اس سے بندوں کے حق میں رب کریم کا لطف شامل حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء کے بھیجنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ مثلاً جن باتوں میں عقل انسانی رہنمائی کرتی ہے نبوت ان باتوں میں عقل کی تائید کرتی ہے اور جن باتوں میں عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی ان میں نبوت رہنمائی کرتی ہے۔“

سورۃ فاطر (۳۵) میں ہے:

﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (آیت ۲۳)

”اور کوئی اُمت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ”نذیر“ (کوئی خدا اور

آخرت سے ڈرانے والا) نہ آیا ہو۔“

ان صاف و صریح قرآنی بیانات کی روشنی میں یہ حقیقت کہ پروردگار نے کسی بھی قوم کو اپنے لطفِ ہدایت سے محروم نہیں رکھا، اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے اور ایک خاص مصلحتِ الہی پر مبنی ہے کہ قرآن مجید میں نہ تمام کی تمام اقوام و ملل کا تذکرہ ہے نہ سارے کے سارے مبعوث ہونے والے انبیا کا۔ قرآن مجید میں تو صرف ۲۵ انبیا کا نام آیا ہے جو حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
- ۲۔ حضرت آدمؑ
- ۳۔ حضرت ادریسؑ
- ۴۔ حضرت نوحؑ
- ۵۔ حضرت ہودؑ
- ۶۔ حضرت صالحؑ
- ۷۔ حضرت ابراہیمؑ
- ۸۔ حضرت لوطؑ
- ۹۔ حضرت اسماعیلؑ
- ۱۰۔ حضرت اسحاقؑ
- ۱۱۔ حضرت یعقوبؑ
- ۱۲۔ حضرت یوسفؑ
- ۱۳۔ حضرت شعیبؑ
- ۱۴۔ حضرت ہارونؑ
- ۱۵۔ حضرت موسیٰؑ
- ۱۶۔ حضرت یونسؑ

۱۔ جیسا کہ سورۃ مبارکہ نسا کی اس آیت میں خود ہی ارشاد فرمایا ہے:

(وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ...)

”پچھ رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور کچھ رسول ہیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا۔“

- ۱۸۔ حضرت داؤدؑ
- ۱۹۔ حضرت سلیمانؑ
- ۲۰۔ حضرت الیاسؑ
- ۲۱۔ حضرت الیسعؑ
- ۲۲۔ حضرت زکریاؑ
- ۲۳۔ حضرت یحییٰؑ
- ۲۴۔ حضرت عیسیٰؑ
- ۲۵۔ حضرت ذوالکفلؑ (بقول اکثر مفسرین)

یہ نام علامہ بہائیؒ کی مرتب کردہ فہرست کے مطابق ہیں جو انہوں نے کنگول میں ثبت فرمائی ہے۔

(کنگول بہائی ج ۱ ص ۷۲، نسخہ خراسان طبع نجف، عراق)۔

بعض علماء نے ان انبیاء کے مفصل حالات میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ بعض نے زیادہ ”توسُّع“ سے کام لیا ہے اور قرآن مجید میں مذکور انبیا کے علاوہ دوسرے تاریخی مآخذ سے استفادہ کرتے ہوئے اور بھی بہت سے انبیا کا تذکرہ مرتب فرمایا ہے۔ برادرِ معظم جناب حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا سید ذیشان ہدایتی صاحب قبلہ نے ایک عرصہ سے ”تاریخ انبیاء ہندوستان“ مرتب کرنے کا بیڑہ اٹھا رکھا ہے۔ جس کا کافی مواد جمع کر لیا ہے، لیکن ابھی وہ کام بھی تحقیقی مراحل میں ہے اور اختتام یا اتمام تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ اسی طرح اسی موضوع پر ایک آیت قرآنی کے ذیل میں معاصر بزرگوار علامہ عبقری حضرت علامہ طالب جوہری مدظلہ العالی بھی تحقیق و تحریر مباحث و مطالب میں مشغول ہیں۔ ربِّ کریم سے دعا ہے کہ وہ ان مساعی جلیلہ کو اتمام اور قبولیت سے سرفراز فرمائے۔

مجملاً اس باب میں جو استفادہ میں نے ان بزرگوں کے بیانات سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر آنے والے پیمبروں میں بعض اہم قرآن کی

بنیاد پر گوتم بدھ، کرشن، مہادیو وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے مشہور صوفی شاعر اور مفسر و عالم حضرت مرزا مظہر جان جانا کی رائے اور بعض دوسرے علمائے اعلام کی رائیں بھی خاصی شہرت رکھتی ہیں۔ جن کا نقل کرنا ضروری نہیں معلوم ہوتا۔

جہاں قرآن مجید میں تمام اقوام یا امتوں میں بعثتِ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے وہیں اس افسوس ناک تاریخی حقیقت کا بھی ایک سے زائد مقامات پر تذکرہ کیا ہے کہ ہر امت نے اپنے ”رسول“ یا نبی کا مذاق بھی اڑایا ہے اور خدا کے نمائندوں سے نبرد آزمائی بھی کی ہے۔ انبیاء کی زندگیوں میں بھی انہیں ہر طرح کی اذیتیں دی ہیں اور ان کے گزر جانے کے بعد ان کی سیرتوں کو مسخ اور شریعتوں کو منحرف کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یقیناً یہ تاریخِ انسانی کا شرمناک ترین باب ہے کہ قرآن مجید میں قلبِ مشیت کی بھی ”آہ“ ان الفاظ میں ڈھل گئی ہے:

﴿يَحْزَنُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (طین آیت ۳۰)

”ہائے افسوس! ان بندوں پر جن کے پاس جو بھی رسول آیا اس کے ساتھ انہوں نے تمسخر کیا۔“

اسی طرح سورۃ غافر کی یہ آیت ہے:

﴿وَهُمْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوهُ بِالْبَاطِلِ﴾

(سورۃ غافر آیت ۵)

”اور ہر امت اپنے رسول کی درپے ہوئی کہ انہیں گرفتار کرے اور باطل

پر جھگڑتی رہی۔“

اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں۔ ان آیات کا تاریخِ انبیاء خصوصاً سیرت و سوانحِ انبیاء اور ان کی طرف منسوب تعلیمات کا مطالعہ کرتے وقت لحاظ رکھنا صحیح نتائج تک پہنچنے کے لیے از بس ضروری ہے۔ ورنہ گمراہی میں پڑ جانا آسان ہے۔

☆☆☆

تخلیقِ عقل یا نبی باطن اور بعثتِ انبیاء عقولِ کاملہ و ظاہرہ کے علاوہ آسمانی صحیفوں کا نزول اور شریعتوں یا زندگی بسر کرنے اور معاشرۃ انسانی کو منظم کرنے کے اصول اور قوانین کا پروردگار کی جانب سے عطا کیا جانا بھی اسی لطیف ربانی، لطیف ہدایت اور محبتِ الہیہ کا بہترین مظہر ہے۔ اور غور کیجیے تو جتنے علوم و فنون شرفِ انسانی کا سرمایہ ہیں سب کے سب انہیں دوسرے چشموں سے حاصل ہوئے ہیں۔ یا عقل و ادراکِ انسانی سے یا تعلیماتِ انبیاء علیہم السلام سے۔ اور اس لحاظ سے تمام علوم و فنون سراسر الطافِ الہیہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں!

اسی لیے میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی کے ذہن میں کوئی تازہ علمی نکتہ، نظریہ یا کوئی بھی مسئلہ منکشف ہو، اسے اپنی ذہانت پر نازاں نہیں ہونا چاہیے بلکہ ربِ کریم کا سجدہ شکر بجالانا چاہیے کہ معبودِ برحق نے اُس پر لطف فرمایا، تجلّی فرمائی کہ اُسے انسانی تہذیب کے سرمایہ میں کسی علم و اطلاع کے اضافے کا ذریعہ بنایا۔

اس موقع پر حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشادِ مبارک بھی ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے کہ آپؐ نے فرمایا:

”الْعِلْمُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ“

”علم نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔“

☆☆☆

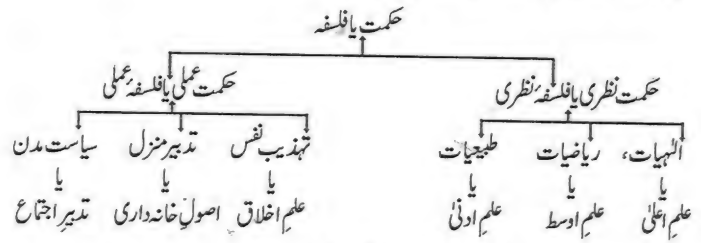
اس مقام پر تمام علوم و فنون کا تذکرہ تو کجا اُن کی فہرست سازی بھی ممکن نہیں ہے۔ تاہم چند اساسی علوم و فنون کی طرف کچھ سرسری اشارے بھی ضروری معلوم ہوتے ہیں۔

الطافِ الہیہ سے انسانی عقل کا سب سے بڑا کتاب ”حکمت“ یا ”فلسفہ“ ہے۔ جسے علوم انبیاء کی تائید بھی حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بعثتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اغراض میں شریعت اور حکمت دونوں کی تعلیم شامل ہے۔

”حکمت“ اصالتاً عربی اور قرآنی کلمہ ہے۔ اور، اپنے لغوی اور اصطلاحی معانی اور تعریفات کے لحاظ سے، اپنے یونانی مترادف کلمہ ”فلسفہ“ سے کہیں زیادہ وقیع، وزین اور وسیع ہے۔

”حکمت“ یا ”فلسفہ“ کی تعریف میں تعبیرات کا بہت اختلاف ہے۔ لیکن جو تعریف مجھے سب سے زیادہ اچھی اور سچی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ”حکمت حقیقت کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔“ اس تعریف میں حکمت نظری اور حکمت عملی دونوں ہی کا تعارف شامل ہے۔

حکمت کی یہ بہت پرانی تقسیم ہے کہ بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں اور پھر ہر قسم کے تین اقسام بیان کیے گئے ہیں:

بقیہ تمام علوم انہیں بنیادی علوم کی شاخیں ہیں۔

یہاں پر ایک اور اہم نکتہ کی طرف التفات ضروری ہے کہ ”علوم“ کے

اقسام دراصل اقسام نہیں ہیں بلکہ یہ ”تقسیمِ ناپذیر حقیقتِ علم“ کے مختلف مراتب ہیں۔ جنہیں سہولت پسندی سے اقسام کہہ دیا جاتا ہے۔ اور جہاں علوم عقلی کے مراتب ختم ہوتے ہیں وہاں سے علوم وحی کے مراتب شروع ہوتے ہیں۔ یعنی عالم حقیقت و ہستی کے جو مراتب عقلِ بشری بطور خود درک و دریافت کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے، حضرت ربِّ الارباب اپنے فیضِ مزید اور لطفِ مستزاد سے وحی و نبوت کے ذریعہ عالمِ بشری کو اُن مراتب حقیقت و ہستی سے بھی ”باخبر“ فرماتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں دامنِ علمِ بشری علومِ وحی یا علومِ نبوت اور کتبِ سماویہ سے مالا مال ہوتا ہے۔ یہی مراتبِ علم ”علومِ دینیہ“ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔

”علومِ دینیہ“ جنہیں ”علومِ عقلیہ“ (حکمت یا فلسفہ اور اس کے اقسام) کے بالمقابل ”علومِ نقلیہ“ (Narrative Sciences) کے ضمن میں شمار کیا جاتا ہے، میرے نقطہ نظر سے اساسی طور پر قرآن مجید ہی سے متفرع یا منشعب ہوتے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے علمِ تفسیر کو علومِ دینیہ کی نسبت سے ام العلوم کہنا خلاف حقیقت نہ ہوگا۔ قرآن مجید کی جو آیتیں توحید ذات اور صفاتِ الہیہ سے متعلق مضامین کا احاطہ کرتی ہیں ”علمِ عرفانِ توحید“ کو انہیں آیات کی تفسیر سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح جو آیتیں احکام و معاملاتِ زندگی سے متعلق ہیں، ”علمِ فقہ“ کو انہیں آیات کی تفصیل اور توضیح قرار دیا جاسکتا ہے۔ بقیہ علومِ دین انہیں دو علوم کی تکمیل و تدوین کے فنی آلات اور وسائل یا مبادیاتِ فقہ و عرفان کی حیثیت رکھتے ہیں۔

فقہ اور بعض دوسرے علومِ دینیہ پر کچھ اور روشنی دعا کے آئندہ فقرہوں کے ضمن میں بھی ڈالی جائے گی۔

تخلیق و بخششِ عقل، بعثتِ انبیاء، تنزیلِ کتاب اور کشفِ اسرار و علوم

کے علاوہ ایک عظیم لطفِ ربانی نظامِ ہدایت کا وہ تربیتی نصاب اور عملی دستور و منشور بھی ہے۔ خصوصاً وہ تربیتی نصاب جسے ”نظامِ عبادات“ کی شکل میں شریعت کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکاۃ اور جہاد وہ ارکانِ دین اور تربیتِ انسانی کے وہ نسخے ہیں جو سر بسر لطفِ الہی اور محبت و شفقتِ ربانی کے مصالح سے لبریز ہیں۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ یہ رسومِ عبادات دراصل اللہ کے پیغمبر کی غیر موجودگی میں اُن کی قائم مقامی اور یاد دہانی کی تاثیر رکھتے ہیں۔ بعض نارسا اذہان تکالیفِ شرعیہ اور رسومِ عبادات کی طلب و تعیین پر

مختلف وجوہ سے اعتراض کرتے ہیں مثلاً کوئی کہتا ہے:

بدنام نہ کیوں ہو ختمِ گردن یہ خودی کا

مارا ہے ازل سے تری سجدہ طلبی کا

جھکنا بھی بُرا اور جھکانا بھی بُرا ہے

چو کھٹ سے مٹا داغِ مری خیر سری کا

حالانکہ وہ غور نہیں کرتا کہ:

اللہ رے اعجاز یہ سجدہ طلبی کا

احساس تو بیدار ہے بندے میں خودی کا

ہوتا نہ تقاضا تو یہ توہینِ بڑی تھی

احسان رہا شوق پہ سجدہ طلبی کا

جب سے تری چو کھٹ پہ جھکا ہے سر تسلیم

آنکھوں کو کھٹکتا ہے نشانِ خیر سری کا

☆☆☆

(۱۹)

فیضانِ حیات و فردوسِ بقا

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يَخْلُقُ وَلَمْ يَخْلُقْ

وَيَرْزُقُ وَلَا يَرْزُقُ

وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ

وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى

وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

بِيَدِهِ الْخَيْرُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

حمد اس معبود کی!

جو پیدا کرتا ہے خود پیدا نہیں کیا گیا!

جو رزق دیتا ہے اسے رزق نہیں دیا جاتا

جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں،

جو زندوں کو مارتا ہے، اور مردوں کو جلاتا ہے

اور وہ خود ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں،

اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے

اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے

دعائے افتتاح میں حمد و ثنا کے سلسلے کا یہ اٹھارواں اور آخری فقرہ ہے۔

اس میں کوئی لفظ آدق، غریب، مُعَلَّق یا مشکل نہیں ہے۔ سادہ الفاظ میں گہری باتیں

اور سامنے کی باتوں میں ماورائی حقیقتیں سموئی ہوئی ہیں۔

توحید باری اور ثنائے الہی کے بعض آدق مضامین گزشتہ فقروں میں آچکے

ہیں۔ یہاں پر وہ باتیں ذکر کی گئی ہیں جن پر ہر کس و ناکس غور کر سکتا ہے، اور ہر طرح

کی تشکیک دل سے نکال کر اطمینان و یقین حاصل کر سکتا ہے۔

”وہ پیدا کرتا ہے خود پیدا نہیں کیا گیا“

یہ جواب ہے ایسے کوتاہ اندیشوں کا جو سمجھتے ہیں کہ ذاتِ باری تعالیٰ کا تصور ذہنِ انسانی کی تخلیق ہے۔ اس فکر کی ترجمانی بعض شعرا نے بہت زیادہ کی ہے اور کچھ ایسی شاعرانہ دل آویزی کے ساتھ کی ہے کہ راہ گم کردہ لوگ اپنی گمراہی میں اُور راسخ ہو جاتے ہیں، لیکن شاعری شاعری ہے اور حقیقت و حکمت، حقیقت و حکمت ہے!

تقریباً تمام عالمِ خلقت ہمارے سامنے ہے۔ ہر مخلوق کو ہم بنتے بگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہماری سانسِ نگاہ بھی عالمِ تغیرات کا دقیق تر مشاہدہ کر رہی ہے۔ اور اگرچہ وہ ”دستِ تخلیق کار“ جو اس تمام سلسلہ تخلیق و تغیر میں کار پرداز ہے کسی کے مشاہدہ میں نہیں آتا لیکن اُس کے تصرفات تو سبھی کے مشاہدے میں آرہے ہیں۔ اس لیے اُس وجودِ حقیقی اور واجب الوجود کو محض ایک انسانِ مجبور کے تھکے ہوئے ذہن کا ایک تصورِ موہوم کیوں کر کہا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا سوچنا یا اس خیال کا اظہار کرنا، نہ صرف ایک بڑی جسارت ہے بلکہ یہ فکر بجائے خود بعض اذہان کی تھکن یا نارسائی کا مظہر ہے۔ اور جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ مشاہدے ہی میں نہیں آتا تو کسی بھی دستِ تصرف کا اُس کے دامنِ ناز تک پہنچنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اُسے کسی بھی صورت یا کسی بھی شکل میں تخلیق کرے یا اُسے رزق یا غذا فراہم کرے۔ اسی لیے درحقیقت یہ انسان کے صاف و شفاف ضمیر

لے جیسے : بے نیازوں کے لیے چاہیے تخیل پناہ

وہ نہ ہو بھی تو ضرورت ہے مسلم اس کی

ہے خدا اور ضم آذری فکر و نظر

خود اک افردہ اصنام ہے وحدت اس کی

فلسیوں نے جسے جمش مجبور کہا

فلسوں پر متبسم رہی حکمت اس کی

اور اُس کے بیدار قلب کی ”اذانِ توحید“ کے بول ہیں جو دعائے افتتاح کے اس فقرے میں آگئے ہیں:

”وہ رزق دیتا ہے اُسے رزق نہیں دیا جاتا“

”وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے“

یہ انسان کی عملی فکر کے ثمرات ہیں جو نظری سطح پر حقیقتِ توحید کی ترجمانی کر رہے ہیں۔

”وہ پیدا کرتا ہے خود پیدا نہیں کیا گیا“

یہ جملہ ان لوگوں کی فکری الجھنوں کا بڑے ہی سلجھے ہوئے انداز میں مداوا بھی کرتا ہے جو ایک خالق کے قائل تو ہیں لیکن اُس کی عبادت کے لیے طرح طرح سے صنم تراشیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ جملہ مشاہداتی بیان اور تجربی وجدان کی روشنی میں بطلانِ تسلسل کا نظریاتی محاکمہ بھی ہے۔

”وہ رزق دیتا ہے اُسے رزق نہیں دیا جاتا“

یہ عرفانِ جمیل بھی ہے۔ یعنی حیات و کائنات کی تمام نیاز مند یوں کا اُسی کے فیض سے پورا ہوتے رہنے کا اعتراف ہے اور ساتھ ہی اُس کی عظمت اور علو کی یہ شان بھی ظاہر کر رہا ہے کہ ہر شے اپنی ہر ضرورت میں اُسی کی نیاز مند ہے جبکہ وہ کسی بھی لحاظ سے کسی کا نیاز مند نہیں ہے۔ اور ہر ایک کی تمام نیاز مند یوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ لفظ ”رزق“ لفظ ”طعام“ سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اسی لیے اس میں ”تمام نیاز مند یوں“ کا ذکر آگیا۔ جس میں مادی اور معنوی، جسمانی اور روحانی سبھی نیاز مندیاں شامل ہو گئیں۔ اور اسی بنا پر سطحی، مادی اور جسمانی ضرورتوں تک محدود فکر و نظر رکھنے والوں کے لیے بطور استدراک و اتمامِ کلام یہ بھی کہا گیا:

”وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے!“

☆☆☆☆☆

چونکہ حمد و ثنائے الہی کے مضامین کا سلسلہ یہاں پر تمام ہو رہا تھا اس لیے حیات و موت اور حیاتِ ابدی کا تذکرہ کر کے ”عالمِ آخرت“ کی طرف بھی دُعا گزار کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔

”وہ زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو جلاتا ہے“

اس جملے کی تشریح میں معانی اور مفاہیم کی کئی منزلیں سر کرنی پڑیں گی۔

”حیات“ ایک ذومراتب یعنی نہایت تہہ دار حقیقت ہے اور اس کی ہر تہہ، اس کی ہر سطح اور اس کے ہر مرتبہ کی مناسبت سے ”موت“ کے مفاہیم اور مصادیق بھی اُتنے ہی تہہ دار یا مرتبہ در مرتبہ، سطح در سطح، گونا گونی کی صفت سے متصف ہیں۔

قرآن مجید کی استعاراتی زبان میں ”ایمان“ کو ”حیات“ اور کفر کو ”موت“ سے تعبیر کرنے کی مثال بھی موجود ہے۔

چنانچہ سورہ مبارکہ یونس کے ان الفاظ کی:

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ﴾

”وہ زندے کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے“

تشریح میں مروی ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ پروردگار کا فرکی صلب سے مومن اور مومن کی صلب سے کافر کو پیدا کرتا ہے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حیات کے گونا گوں مراتب ہیں۔ حیاتِ مادی کا ایک مرتبہ ہے، حیاتِ روحانی کا مرتبہ کچھ اور ہے۔ حیاتِ دنیوی الگ ہے۔ حیاتِ اخروی جدا گانہ ہے۔ حیاتِ ممکن کے مرتبے محدود اور حیاتِ الہیہ کی لائق حقیقت بالکل ماورائے حدود و قیود ہے ”وہوئی لایموت“۔ ”وہ ایسا زندہ ہے کہ اُسے موت نہیں ہے“۔ یہاں مطالب اس قدر ہیں کہ ایک علیحدہ کتاب کے مقتضی ہیں۔ تاہم چند نکات نہایت اختصار کے ساتھ ذکر کر دینے میں اس مقام پر بھی کوئی

مضائق نہیں ہے۔

اولاً: حیاتِ حضرت ربُّ الارباب کی صفت ذاتی ہے۔ وہ ”حی“ ہے چونکہ جس طرح حیات صفت ذاتی ہے اسی طرح ”قدم“ بھی اس کی صفت ذاتی ہے۔ جیسا کہ صفاتِ ثبوتیہ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ”قدیم“ ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ اس کی حیات کی ابدیت و سرمدیت میں کوئی جائے تردید نہیں ہے۔ اور یہ بہت سادہ سی بات ہے جو صفاتِ ثبوتیہ کے مشہور بیان و تقریر کے مطابق کہہ دی گئی۔ ورنہ صفت ”قدم“ تو صفتِ حیات کے عین ذات ہونے کا لازمہ ہے۔

ثانیاً: جملہ مخلوقات خصوصاً انسان اپنی ابتدا سے انتہا تک مختلف مراتبِ حیات سے گزرتا اور اُسی نسبت سے مختلف موتوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ اس کی مثال اسی ایک عرصہ حیاتِ دنیوی میں کئی لحاظ سے پیش کی جاسکتی ہے۔ علم ایک مرتبہ حیات ہے اور اس کے مقابلے میں جہل ایک موت ہے۔ انسان جب کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے وجود کا وہ حصہ زندہ ہو جاتا ہے، جو اُس پر حائز ہوتا ہے۔ اور جب انسان کوئی علم فراموش کر دیتا ہے تو اُس کا وہ حصہ وجود جو اس علم پر حائز ہوتا ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان ایک مرتبہ حیات ہے۔ جب انسان ایمان پیدا کر لیتا ہے تو اسے زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ جب اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے تو وہ اس لحاظ سے مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایک اخلاقی صفت کا لحاظ کرتے ہوئے بھی حیات اور موت کے گونا گوں مراتب کو اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ حضرت رب الارباب کی ذات چونکہ ہر لحاظ سے کامل ہے اس لیے اس کی حیات بھی ہر لحاظ سے مکمل ہے اور کسی بھی طرح کی موت کا شائبہ اس میں نہیں پایا جاسکتا۔

ثالثاً: چونکہ حضرت احدیت کی حیات ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہے اسی

لیے خیر مطلق کا سرچشمہ بھی وہی ہے اسی لیے اسی سیاق میں کہا گیا :

”اُسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے“

اس لیے کہ جہاں بھی عدم کا ذرا سا بھی شائبہ ہوگا اُسی نسبت سے ”خیر“ محدود ہو جائے گا۔ ”الخیر“ کسی نہ کسی طرح ”خیر“ میں بدل جائے گا۔ اور اسی نسبت سے وہاں ”شر“ بھی پیدا ہو جائے گا۔ یہ بحث بھی کافی بیان و تفصیل کی متقاضی ہے لیکن:

ابھی شکایتِ جورِ خزاں کا وقت نہیں

ابھی حکایتِ فصلِ بہار باقی ہے

اسی فقرے کے ضمن میں حیات و موت کے ذکر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ایک اور انتہائی اہم بحث یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ توحید کے بعد ”اصولِ دین“ یا انسانی ذہن کے فکری مسائل کی تشفی کے موضوعات میں سے ایک اور اہم موضوع یعنی موضوع ”آخرت“ بھی مختصراً ہی سہی اس کتاب میں زیرِ بحث آجائے۔ جبکہ متن کے سطور و بین السطور میں بھی اس موضوع کی گنجائش موجود ہے۔

ربِّ کریم کے فیاض علی الاطلاق ہونے اور خود اس کی حیات کے سرمدی ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مخلوقات کو بھی، ہر ایک کے حسبِ ظرف، ابدیت کی لذت سے ضرور بہرہ مند فرمائے۔ جبکہ:

”بِیَدِهِ الْخَيْرُ“

”اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے“

اور ”وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“

”وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے“

پھر اُسے فانی کو بھی باقی بنادینے میں کیا دشواری پیش آسکتی ہے؟!

”فیضانِ حیات“ اور ”فردوسِ بقا“

رَبِّ جِی و قیوم اور مُعِیْم غنی و فیاض کی جانب سے اس کے مخلوقات خصوصاً ذی شعور مخلوقات بالخصوص ”انسان“ کے مستقبل حیات کا کیا اہتمام ممکن ہے اس سوال پر شاعرانہ فکر و تخیل سے کام لےنے والے تو اس طرح کا استفہام قائم کرتے ہیں:

نہ جانے کل تری جلوہ گری کا نام کیا ہوگا

ادائے خاص کیا ہوگی، لباسِ عام کیا ہوگا

لیکن علمی، عرفانی اور کلامی مذاق رکھنے والے عالمِ آخرت اور بہشت و دوزخ کے بارے میں اپنے اپنے زاویہ ہائے نظر سے بہت کچھ تفصیلات بیان کرتے ہیں۔

حقیقت عالمِ برزخ اور امکانِ قیامت سے لے کر وقوعِ حشر و نشر و حساب و میزان و صراط اور دیگر منازلِ آخرت و اعزاف تک اور پھر حقیقتِ جنت و نار اور معنیِ خُلُو و ابدیت تک نہ جانے کتنی بحثیں ہیں جو علمِ کلام، علمِ حکمت اور عرفانِ اسلامی کی کتابوں میں سموئی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر ان تمام مباحث کا ان کے تمام جزئیات کے ساتھ ذکر و بیان ممکن نہیں ہے۔ اس لیے صرف چند کلی مباحث کی طرف سرسری اشاروں پر اکتفا کی جاتی ہے۔

اس باب میں سب سے پہلا نکتہ یہ قابلِ ذکر ہے کہ اس وقت کسی بھی آسمانی کتاب میں جنہیں آسمانی کہا یا سمجھا جاتا ہے اور جن میں، سوائے قرآنِ کریم کے، انسان کے دستِ انحراف نے خوب خوب تحریفیں بھی کر ڈالی ہیں، آخرت کے موضوع پر کوئی قابلِ ذکر تفصیل نہیں ملتی۔ موجودہ توریت تو سرے سے ذکرِ آخرت سے خالی ہے۔ انجیل میں ضرور چند مقامات پر معمولی سے اشارے باقی رہ گئے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ آج اہلِ توراۃ و اہلِ انجیل دنیا میں فتنہ و فساد اور دہشت گردی کی سیاست اختیار کرنے میں ذرا سی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے کیونکہ سرے

سے ”آخرت“ کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تو حضورِ پروردگار میں جواب دہ ہونے کا خوف ہی کہاں رہ جاتا ہے؟

ہاں! یقیناً یہ صرف قرآنِ کریم ہے جو آخرت پر ایمان، اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں عدل و میزان پر نہ صرف بار بار زور دیتا ہے بلکہ اس کتابِ عظیم کی تقریباً بیس فی صد آیتیں آخرت شناسی کے رموز و اسرار سے بحث کرتی ہیں۔ اور اگر صرف انہیں آیات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس باب میں کوئی بھی مسئلہ مبہم یا غیر واضح باقی نہیں رہ سکتا۔

قرآن مجید کی انہیں آیتوں کی تفسیر و تاویل میں وارد رسولِ اسلام خطیب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی بیان کردہ تشریحوں کا مطالعہ اس نتیجہ تک پہنچاتا ہے کہ وقوعِ آخرت پر ایک دو نہیں بلکہ متعدد مستقل دلیلیں بیان کی جاسکتی ہیں۔ اور آخرت یا معاد کے دلائل امکان ہی نہیں بلکہ اس کے وقوع پر بدینیاتی، طبعیاتی اور مابعد طبعیاتی تینوں زاویہ ہائے نگاہ سے نہایت مستحکم براہین موجود ہیں۔ ان میں سے سرِ دست ہم صرف پانچ دلائلِ آخرت کے عناوین ذکر کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں۔

۱۔ دلیلِ حرکت: وجودِ حضرت باری تعالیٰ پر ارسطو کی جانب ایک دلیل منسوب ہے کہ اس خدا پرست فلسفی نے وجودِ حق سبحانہ و تعالیٰ پر یہ دلیل قائم کی تھی کہ کوئی بھی حرکت بغیر محرک کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ تمام حرکت و حرارت زندگی جو کائنات کی صورت میں ہمارے مشاہدے میں ہے یہ کسی ”محرکِ اول“ کے بغیر کیوں کرو جود میں آسکتی ہے!

اُس نے حرکت و محرک کے حوالے سے صرف نقطۂ آغاز و ابتداء کا معہ حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بعد کے اسلامی حکماء نے اسی دلیلِ حرکت سے انجام و انتہاء پر دلیل قائم کی کہ ہر وہ حرکت جو کہیں سے شروع ہوتی ہے وہ بالآخر کہیں پر

جا کر ختم ضرور ہوتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ حرکت شروع ہو لیکن بھر کبھی ختم نہ ہو۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تمام کائنات جو مختلف حرکات ہی کا مجموعہ ہے ایک دن ضرور نقطہ آخر تک پہنچ کر تمام ہو جائے گی۔

اس دلیل کی تائید میں بعض آیتوں کے حوالے بھی دیے گئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے دینی یا اسلامی نظریہ پر اس دلیل کی یہ تقریر ناقص ہے۔ آیات سے مزید روشنی حاصل کر کے اسے ایک مکمل دلیل معاد بنانے کے لیے مزید کد کاوش فکر و نظر درکار ہے۔ اس عاجز و قاصر کا معروضہ یہ ہے کہ قیامت کی دلیل حرکت سے کہیں زیادہ مستحکم وہ کونیاتی دلیل ہے جو قرآن مجید کے ان الفاظ میں سموئی ہوئی ہے:

﴿السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ بِهِ﴾

”یہ پوری قضاے کائنات اسی حقیقت و حکمت پر مبنی ہے!“^۱
اس ناچیز کی رائے میں قرآنی اور دینیاتی نقطہ نظر سے سب سے مستحکم دلیل، ”دلیلِ رحمت“ ہے۔

قرآن مجید کی پہلی ہی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر آخر قرآن تک بہت سے مقامات پر جوششِ رحمت الہیہ کو دلیل معاد و آخرت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، میں جب بھی اس دلیل کو پیش کرتا ہوں، جناب میرا نیش علیہ الرحمہ کا ایک شعر ضرور یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا ہے:

ساقِ رحمتِ معبود ہے قیامت و حشر

ہم اس کو بھی کرم بے حساب سمجھے ہیں

خلاصہ دلیل یہ ہے کہ رب کریم جو کہ غنی علی الاطلاق بھی ہے اور

۱۔ سورہ مزمل کی یہ مختصر آیت اپنے دامنِ معنی میں دو دلیلوں کی جامع ہے، دلیل کوئی اور دلیل دینی، ”السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ“ دلیل کوئی کا ترجمان فقرہ ہے اور ”كَانَ وَغَدُهُ مُفْعُولًا“ ایک طرح کی دینیاتی دلیل ہے!

فیاض علی الاطلاق بھی! وہ اپنے فیضانِ حیات میں کبھی بھی کوئی کمی فرمانے والا نہیں ہے۔ جبکہ اُس نے ابتدا ہی میں بغیر کسی طلب کے فیض وجود عطا فرمایا تو وہ اس فیض کو کبھی ”سلب“ نہیں فرما سکتا۔ بس یہ ہے کہ جو جس طرح کا مذاق زندگی پیدا کرے گا اُسے وہ اُسی طرح کا دارِ بقا عطا فرمائے گا۔ زندگی کے حسن حقیقی کے قدردانوں کو ”فردوس بقا“ عنایت فرمائے گا تو ناقدروں کو خلود فی النار نصیب ہوگا۔ اور یہ ان کے اپنے مذاق زندگی ہی کا صلہ ہوگا۔

جیسا کہ عرض کیا گیا قرآن مجید میں رحمت کو مختلف الفاظ و عبارات میں پیش کیا گیا ہے، تاہم یہ ایک آیت یہاں پر بطور استشہاد پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے سورہ انعام آیت ۱۲:

﴿قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

”کہیے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، وہ کس کا ہے؟ کہہ دیجیے کہ اللہ کا ہے۔ اس نے اپنے ذمہ رحمت کرنا عائد کر لیا ہے وہ تم سب کو یقیناً روزِ قیامت تک جس میں کوئی شک نہیں اکٹھا کرتا رہے گا جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے“

دلیلِ حرکت اور دلیلِ رحمت کی طرح دلیلِ حکمت، دلیلِ عدالت، دلیلِ فطرت، دلیلِ قدرت اور اسی طرح مزید دلائلِ آخرت ہیں جن کی تفصیل و توضیح کلام و حکمت کی مفصل کتابوں سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

وہ بحث بھی اس سے بھی ذرا آگے کی ہے جو ہمارے عرفانی صحیفوں میں پائی جاتی ہے کہ ”قیامت“ بھی کوئی ایک ہی تھوڑی ہے، قیامت یہ ہے کہ پانچ

قیامتیں ہیں جن سے گزر کر انسانِ ضعیف کو ربِّ قویٰ قہار کا فیضِ ابدی حاصل کرنا ہے۔ شرحِ فصوصِ قیصری کی عبارت ہے:

أَقْسَامُ الْقِيَامَةِ خَمْسَةٌ: مَا هُوَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَ آنٍ

وَمَا هُوَ بِالْمَوْتِ الطَّبِيعِيِّ

وَمَا هُوَ بِالْمَوْتِ الْإِرَادِيِّ

وَمَا هُوَ مَوْعُودٌ مُنْتَظَرٌ

وَمَا هُوَ بِالْفَنَاءِ لِلْعَارِفِينَ!

قیامت کی پانچ قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہر وقت اور ہر آن سر پر کھڑی

ہے۔

ایک وہ ہے جس سے طبعی موت کے بعد رو برو ہونا ہے

ایک وہ جو موتِ ارادی پر موقوف ہے

ایک وہ قیامتِ موعودِ منتظر ہے

اور ایک وہ قیامت ہے جو عرفاء کو فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہونے پر برپا

ہوتی ہے!

☆☆☆☆☆

(۲۰)

دروِ بے پایاں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَمِينِكَ
وَصَفِيكَ وَحَبِيبِكَ وَخَيْرِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَحَافِظِ سِرِّكَ وَمُبَلِّغِ
رِسَالَتِكَ أَفْضَلَ وَأَحْسَنَ وَأَجْمَلَ وَأَكْمَلَ وَأَزْكَى وَأَنْمَى وَأَطْيَبَ
وَأَطْهَرَ وَأَسْنَى وَأَكْثَرَ مَاصِلَيْتٍ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ وَتَحَنَّنْتَ
وَسَلَّمْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَهْلِ الْكَرَامَةِ
عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ.

اے معبود! رحمت فرما اپنے بندے، اپنے پیغمبر، اپنے امانت دار، اپنے
برگزیدہ، اپنے چہیتے، اپنی تمام خلقت میں سب سے بہتر، اپنے راز دار اور اپنے
پیغامات کے پہنچانے والے محمد پر!

سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے حسین، سب سے کامل، سب
سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ پرفروغ، سب سے زیادہ پر نکلت، سب سے زیادہ
پاکیزہ اور سب سے بلند رحمت! اور جو بھی رحمت، برکت، ہمدردی، محبت اور سلامتی
تو نے اپنے بندوں، نبیوں، رسولوں، اپنے چنے ہوئے لوگوں اور اپنی تمام خلقت
میں سے اپنے نزدیک بامرتبہ، باشرف لوگوں پر کی ہے، اُس سب سے بھی زیادہ!

☆☆☆

اس فقرے کے ساتھ دعائے افتتاح ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے! یہ
مرحلہ نہایت لطیف اور پہلے مرحلے سے شیریں تر ہے۔

پہلے مرحلے میں ربِّ ذوالجلال کی حمد کا زمزمہ تھا جس میں عظمت و جلال
کبریائی کا پرتو زیادہ تھا۔ اس مرحلے میں رب کریم کے حضور میں اُس کے حبیب
کے ذکر کی لطافت شامل ہو گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ”حبیب کبریاء“ اور

اس کے تمام تراوصاف کے کامل ترین مظہر۔ بطور خاص اس کی رحمت کاملہ کا مجسمہ
ہیں، اس کے محبوب ترین بندے ہیں، اس کے مخلوق اور عبد، اس کے مظہر صفات
اور پیغمبر ہونے کی حیثیتوں سے بجائے خود اس کی لائق تہا ہی اور جاودانی رحمتوں کے
مستحق ترین فرد ہیں، اس لیے دعا گزار ربِّ کریم کے حضور میں اُن کا ذکر کر کے
رب کی بیش از بیش عنایتیں اپنے شامل حال کر لیتا ہے!

کس کے قلم اور کس کی زبان میں طاقت ہے جو ”حبیب کبریاء“ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کے خصائص، آپ کی نعت و سیرت پاک لکھنے اور
بیان کرنے کا حق ادا کر سکے؟! اسی لیے بڑے سے بڑے بلند پرواز، قادر الکلام
شاعروں، ادیبوں اور خطیبوں نے ہمیشہ اپنے عجز کا قرار واقعی اعتراف کیا ہے۔

عرفی کا مشہور شعر ہے۔

عرفی مشتاب این رہ نعت است نہ صحرا است

آہستہ کہ رہ بر دم تیغ است قدم را

(اے عرفی جلدی شتابی نہ کرو، یہ نعت پیغمبر کا راستا ہے کوئی صحرا، کوئی اور
وادی تخیل، نہیں ہے، آہستہ چلو یہاں تلوار کی دھار پر راستا طے کرنا ہے)۔

اسی قصیدے کا ایک اور شعر ہے۔

دانش نکشاید بجز عقدہ نعت

زین جاست کہ اندیشہ گون کرد علم را

(علم و دانش کے زور سے آپ کی نعت کا عقدہ حل نہیں ہو سکتا، یہی وہ مقام
ہے جہاں فکر و تخیل نے اپنا پرچم سرنگوں کر دیا ہے!)
اور غالب کا یہ مقطع بھی بہت مشہور ہے۔

غالبِ ثنائے خولجہ بہ یزداں گزاشتیم

کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است!

(غالب ہم نے آقا کی ثناء، حضرت یزداں پر چھوڑ دی ہے کیونکہ وہی

ذات پاک اس ستودہ صفات کی مرتبہ داں ہے!)

حقیقت یہ ہے کہ آنحضرتؐ کی سیرت طیبہ کا سچا مرقع تو رب کریم کا ”قرآن“ ہی ہے جس میں آپ کے ”خلق عظیم“ اور ”رحمت عالمین“ ہونے کے اسناد الہی ثبت ہیں اور جس کے آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی عبادت و بندگی، مجاہدہ نفس اور جہاد فی سبیل اللہ کی کوئی حد و انتہا سامنے نہ آسکی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ارشاد فرما نا پڑا:

”اے میرے حبیب نمازیں پڑھو، مگر کم۔۔۔“

﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمُلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا...﴾

یارب کریم کو یہ فرمان صادر کرنا پڑا کہ:

”اے میرے پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر، اے طہ، اے نفاست کے پیکر، میں نے قرآن تمہارے اوپر اس لیے نہیں اتارا کہ اتنی زحمات اور مشقتیں اٹھاؤ۔۔۔“

﴿طَه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾

”... لگتا ہے تم اس غم میں کہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اپنی جان دے

ڈالو گے۔۔۔“

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ...﴾

قرآن مجید کے ان آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت

کیسی محبت الہیہ، کیسے تعلق خاص اور کس قدر محبوبیت کا اندازہ ہوتا ہے اور جناب رب العزت کی نسبت آپؐ کی بندگی اور جاں نثاری کی کیسی بے پناہ کیفیت سامنے آتی ہے۔

جب آپؐ نے مخلوق ہو کر اس کی بندگی میں کوئی کوشش اٹھا نہیں رکھی تو وہ آپؐ پر اپنی رحمتوں کا سلسلہ کیسے منقطع کر سکتا ہے اسی لیے اس نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (سورہ احزاب ۵۶)

”حق یہ ہے کہ اللہ اور اُس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو! تم بھی اُن پر درود بھیجو اور اُن کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کرو جو اطاعت اور تسلیم کا حق ہے!“

اور اسی لیے ہر دعا گزار کی دعا کا ایک ضروری جزو ”صلوات“ ہوتی ہے۔ چنانچہ اس دعائے افتتاح میں بھی یہ صلوات کا جزو بے حد اہمیت رکھتا ہے۔

☆☆☆

اس فقرہ دعا میں جو الفاظ آئے ہیں اُن کے معانی ترجمے سے ظاہر ہو گئے ہیں۔ ان کے مزید اشتقاقی اور تصریفی مسائل سے یہاں صرف نظر کرتے ہیں۔ اور ان محدود و محدود سطور و صفحات میں جس قدر بھی ممکن ہے ”سیرت طیبہ“ ہی سے متعلق نکات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

☆☆☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ سیرت اسماء و صفات ربانیہ کی غیر منقطع تجلیات سے اس قدر معمور ہے کہ اس آئینہ جلال و جمال کا کوئی ایک جوہر

بھی کسی کی چشم حیراں میں سمانہیں سکتا۔ تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ ہے وہ آپؐ کی حیاتِ جاوداں کا بس ایک ایسا پرتو ہے جو اس خاکنائے دہر کے لیے قابلِ تحمل ہو سکتا تھا، بلکہ اس سے بھی کم!

آپؐ کی تاریخِ تخلیق کا مصرع تو لوحِ عرش کی زینت ہے، نہ اسے کوئی پڑھ سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے کہ آپؐ کا نورِ مبارک کب خلق ہوا، ہمیں تو آپؐ ہی کی زبانی معلوم ہوا: ۱۔

”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“

”معبود نے سب سے پہلے جو خلق کیا وہ میرا نور تھا“

اسی طرح کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپؐ کی نبوت کا سلسلہ کب شروع ہوا، آپؐ کا یہ ارشادِ مبارک آپؐ کی نبوت کے کسی درمیانی مرحلے کا سراغ دیتا ہے:

”كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ“

”میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدمؑ پانی اور مٹی کے درمیان تھے“

ہاں جب آپؐ نے اس خاکنائے دہر کو اپنے ظہور سے منور فرمایا تو وہ ماہِ ربیع الاول کی ۱۷ تاریخ جمعہ کا دن عام الفیل کا پہلا سال اور سن عیسوی کے لحاظ سے ۵۷۰ء کا سال تھا۔

آپؐ کی ولادت حرمِ الہی مکہ مکرمہ میں اللہ کے ولی اور کعبہ کے متولی حضرت ابوطالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی۔ یہ گھر آج تک محفوظ اور دار القرآن کے نام سے موسوم ہے!

۱۔ راقم کے ایک نعتیہ قصیدہ کی ایک بیت ہے۔

ظلمتِ تاریخ کے فرزند کیا پائیں سراغ
اس کی تاریخِ تجلّی عرش پر تحریر ہے

آپؐ نے ۵۳ برس اسی شہر میں گزارے، ۴۰ برس خاموش عملی تبلیغ کے اور ۱۳ برس رسالت کے منصب پر فائز ہو کر ہمہ گیر طور پر پیغامِ رسانی کے۔ ۱۰ برس مدینہ منورہ میں گزارے اور اسی شہر کو اپنا حرم قرار دیا۔ جب آپؐ نے ۲۸ صفر ۱۱ ہجری کو دارِ بقا میں لقائے خدا اختیار فرمایا تو اسی سرزمین کو قیامِ قیامت تک آپؐ کے جسدِ اطہر کی امانت داری کا شرف نصیب ہوا۔

”صَلَوْتُ اللَّهَ وَصَلَوْتُ مَلَائِكَتَهُ وَآَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعَ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ!“

☆☆☆

۶۳ برسوں کی مدتِ زمانی میں آپؐ نے وہ نمونہ زندگی پیش کیا جس سے اس خاک زار کے کسی بھی گوشے میں اور کسی بھی بھد میں گزر بسر کرنے والا کوئی بھی بشر، فائدہ اٹھا کر ”خدا رسیدہ انسان“ بن سکتا ہے!

سبھی انبیاءِ خالق کائنات اور معبودِ برحق کی وحدانیت کا پیام لے کر آئے تھے لیکن تقریباً ہر نبی کی یا تو زندگی ہی میں یا اس کی وفات یا شہادت کے فوراً بعد اس کے ماننے والوں میں کسی نہ کسی صورت سے شرک و بت پرستی داخل ہو گئی۔ لیکن آپؐ کے کمالِ تبلیغ نے حقیقت تو حید کو ذہنوں اور ضمیروں میں اس طرح راسخ کر دیا کہ ذاتِ باری گویا انسانی ادراکات (Perceptions) کے دائرے میں آ گئی اور آپؐ کے زیرِ داماں پروردہ ذہانت نے کہا:

”لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَمَا ارْتَدَّ ذُتْ يَقِينًا“

”اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا“

یہی نہیں آپ کے ادائے حق رسالت کا لازوال اثر یہ ہے کہ آج تک آپ کے دین میں کسی بھی شکل و صورت میں شرک و بت پرستی کا نفوذ نہ ہو سکا۔ نہ آئندہ قیامت تک اس کا امکان ہے! ارباب فکر و نظر کے لیے اس نکتہ میں ختم نبوت کا ایک بڑا از پوشیدہ ہے!

آپ نے مدینہ منورہ میں ”مدینہ فاضلہ“ بلکہ ”مدینۃ الہیہ“ کی بنیاد رکھی! افراد انسانی کو انفرادی زندگی بسر کرنے کے آداب سکھانے کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کو معمور رکھنے کے اصول اور قوانین تعلیم فرمائے۔ تھوڑے تھوڑے قوانین کے مجموعے تو گزشتہ انبیاء کی میراث سے بھی بعد کے انسانوں تک منتقل ہوتے آئے تھے لیکن آپ نے قیام قیامت تک کے لیے پہلے سے وضع شدہ قوانین کی غیر موجودگی میں تازہ قوانین بنانے کے اصول اور ضوابط بھی تعلیم فرمائے۔ یہ بات بھی منجملہ اسرارِ خاتمیت ہے!

آپ نے اللہ کے تمام احکام اور اللہ ہی کے دیے ہوئے حکم اور حق کے تحت اپنے بنائے ہوئے تمام قوانین کے نفاذ میں بھی دنیا کے سامنے مثالی کردار پیش کیا اور اخلاق کی اس بلندی پر فائز ہوئے کہ خالق کائنات نے ”إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“ کی لفظی سند عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ عملاً آپ کو ”معراج“ کا شرف بخشا!

اہل دل آگاہ ہیں کہ معراج مصطفوی بھی مقام ”ختم نبوت“ کا ایک سراغ نامہ ہے!

آپ نے اپنی مختصر سی زندگی میں تقریباً ۶۷ (یا بقول ۸۱) چھوٹی بڑی جنگیں لڑیں، جو سب کی سب دفاعی تھیں اور جن میں آپ کی حکمتِ عملی سے مثالی حد

تک کم سے کم خوں ریزی ہوئی اور زیادہ سے زیادہ احکام، اقدار اور جان و مال و ناموس انسانی کی حفاظت ہوئی بلکہ اپنے جانبازوں کے لیے آپ کے فرامینِ حقوقِ بشری کے ساتھ ساتھ زمینوں، کھیتوں، درختوں اور حیوانوں تک کے حقوق کی نگہداشت کے مثالی دستور کی حیثیت رکھتے ہیں!

”عَبْدُكَ“

دعائے افتتاح میں صلوات کا یہ فقرہ ہو، یا اذان و تشہد نماز میں رسالت کی گواہی کے جملے، اکثر مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کے ذکر کے بعد آپ کی رسالت کی گواہی سے پہلے آپ کی ”عبدیت“ کی گواہی دی گئی ہے! بجائے خود اس میں بڑے بڑے اسرار و آیات پوشیدہ ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ”شاہِ بندگی“ کی عظمتوں کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے؟!

آپ کی ”لائقنا ہی عبدیت“ معراجِ بداماں ہے! سورۃ اسراء کا مطلع کس مسلمان، مومن اور عاشقِ رسول کو یاد نہ ہوگا؟ جس میں رب سبحان نے اپنے بندہ خاص کی ”دعوتِ لاہوتی“ کا تذکرہ کر کے خود اپنی بڑائی بیان کی ہے:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لَنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

”پاک ہے، منزہ ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک، جس کے گرد و پیش کو ہم نے پُر برکت

بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے!“

معراج و اسرائے پیغمبرؐ کے موضوع پر پوری بحث کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اس مقام پر لفظ ”عَبْدِک“ کی اہمیت اور اس کی تشریح میں ایک ارشاد نبویؐ بھی سماعت فرمائیں۔ مبرؐ نے اکمل میں نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”لَا تَرْفَعُونِي فَوْقَ قَدْرِي، فَتَقُولُوا فِي مَا قَالَتِ النَّصَارَى فِي الْمَسِيحِ، فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَنِي رَسُولًا“
”مجھے میری واقعی قدر و منزلت سے اوپر نہ اٹھانا کہیں تم میرے بارے میں ویسی بات کہنے لگو جو نصاریٰ نے مسیح کے بارے میں کہدی، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنانے سے پہلے اپنا بندہ بنایا ہے!“

یہیں پر ایک یاد دہانی بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اسی روایت کو توڑ مڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاسدوں نے ایسی روایتیں بھی بنا ڈالی ہیں اور وقتاً فوقتاً اسے اپنی تحریروں اور تقریروں میں پیش کرتے رہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا مجھے مجھ سے پہلے کے انبیاء اور مرسلین سے افضل و برتر قرار نہ دو... ظاہر ہے کہ وہ روایتیں بے اصل ہیں۔ آنحضرتؐ کی فضیلت تمام انبیاء پر عقلاً اور نقلاً ہر طرح ثابت اور آشکارا ہے۔ اس میں کوئی جائے بحث نہیں، اصل روایت یہی ہے جو مبرؐ دے حوالے سے عرض کی گئی۔

یقیناً آپ ”ابن اللہ“ نہیں ہیں، ”ثالث مٹلاشہ“ نہیں ہیں، آپ معبود

وَاحِدٌ وَاحِدٌ کے وَاحِدٌ وَاحِدٌ بندے ہیں۔

ع وہ خالقِ کل ہے تو یہ کاملِ مخلوق!!

☆☆☆

”رَسُولُک“

آپ کی شانِ رسالت اور اسرارِ خاتمیت پر چند اشارے گزشتہ سطور میں گزر چکے، یہاں پر ہم صرف لفظ رسول پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ”رسول“ کے لفظی یا لغوی معنی ہیں ”بھیجا ہوا“۔ قرآن مجید میں اس کا اطلاق فرشتوں پر بھی ہوا ہے اور انسانوں پر بھی۔ لیکن ”اصطلاحی“ تعریف کے لحاظ سے ”مرتبہ رسالت و نبوت“ پر ربِّ کریم نے صرف اپنے والہانہ اطاعت شعار اور ”انسانِ کامل“ بندوں کو منصوب فرمایا ہے اور انہیں سندِ رسالت کے طور پر معجزات عطا فرمائے۔

ہمارے نبی کریم حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات عطا فرمائے گئے۔ لیکن آپؐ کا سب سے بڑا معجزہ ”قرآن مجید“ ہے۔ جس کے بارے میں دُعا کے آئندہ فقروں کے ضمن میں کسی قدر تفصیلی بحث آئے گی۔

بعض علماء و حکماء نے معجزات کی دو قسمیں قرار دی ہیں: ”قولی معجزات“ یعنی وہ معجزات جن کا تعلق صرف لفظ و بیان سے ہے جیسے ”قرآن مجید“۔ اور ”فعلی معجزات“، یعنی وہ معجزات جن کا تعلق عمل اور عناصرِ خارجہ سے ہے۔ جیسے سرکارؐ کے ہاتھوں پر سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا، درخت کا حرکت کرنا، چاند کا شق ہونا یا سورج کا پلٹنا! اس ضمن میں یاد رکھنا چاہیے کہ آنحضرتؐ کا سب سے بڑا معجزہ ”قرآن“ اپنے ”متن و نحو“ کے لحاظ سے تو ”قولی“ معجزہ ہے، لیکن اپنے آثار اور اپنی بقا

کے لحاظ سے یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعلی معجزہ بھی ہے!
اس کے علاوہ آپ کا ایک فعلی معجزہ جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک
آپ کی شانِ اعجاز کی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کراتا رہے گا وہ مسجد نبویؐ کے
”قبلہ“ کا تعین ہے!

اس کی شرح و تفصیل علیحدہ مقالے کی مستدعی ہے۔
یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے ایک مرثیہ نگار شاعر ڈاکٹر سید صفدر حسین
مرحوم نے کیا اچھی اور سچی بات کہی ہے کہ
ع ”معجزے دو تھے پیمر کے علی اور قرآن“
دعا کے اس کے بعد کے فقرے میں وصی رسولؐ و معجزہ خاتم حضرت علی
مرتضیٰ علیہ السلام ہی پر درود و صلوات کا ذکر ہے۔

☆☆☆☆☆

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَوَصِيِّ رَسُوْلٍ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

عَبْدِكَ وَوَلِيِّكَ

وَ اَخِي رَسُوْلِكَ

وَحُجَّتِكَ عَلٰی خَلْقِكَ

وَ اَيَّتِكَ الْكُبْرٰى

وَ النَّبَا الْعَظِيْم

اے معبود! رحمت فرما امیر المؤمنین،

وصی رسول،

اپنے بندہ خاص اور اپنے ولی

اپنے رسول کے بھائی

اور اپنی تمام خلقت پر اپنی ”حجت“،

اپنی بزرگ نشانی

اور اپنے ”عظیم ترین پیغام“، علی پر!

☆☆☆

دعائے افتتاح کا یہ فقرہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں تمام عقائدِ حقہ بلکہ آپ سے متعلق جملہ مباحث کا بہترین خلاصہ ہے۔

دعا کے اسی فقرے کی مکمل اور مفصل شرح کی جائے تو کئی ضخیم جلدوں پر مشتمل ایک مستقل کتاب تیار ہو جائے۔ بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ آج تک حضرت

امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب کو دعائے افتتاح کے اس فقرے کی شرح سمجھنا چاہیے۔

”علی“ نام ہے اور آپ کی بلند پایہ ذات کا ایک نامی حوالہ ہے۔

”امیر المؤمنین“ آپ کے ظاہری منصبِ الہی کا شناس نامہ ہے۔

”عبدالک“ آپ کی مخصوص عرفانی حقیقت کا استعارہ ہے،

”ولیک“ آپ کے باطنی عہدہ ربانی، واسطہ فیضِ رحمانی اور وسیلہ فیضانِ

رحیمی ہونے کا تعارف نامہ ہے۔

”اخی رسولک“ آپ کی شخصیت کے تمام نسبی اور نسبی فضائل و مناقب کا

حسین ترین کنایہ ہے۔

”وَحُجَّتِكَ عَلٰی خَلْقِكَ“ خدا اور دینِ خدا کی طرف آپ کی رہنمائی نہ حیثیت

اور عصمت کا توشیح نامہ ہے۔

”اَیَّتِكَ الْكُبْرٰى“ اور ”نبا عظیم“ آپ کی ذات و شخصیت کے قرآنی

استعارے اور القاب ہیں۔

میں نے اس سے قبل کہیں لکھا ہے اور بار بار ہامبروں سے کہا ہے کہ:

”حق ناشناس لوگ خصوصیت کے ساتھ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام

کے مقام و منصب اور آپ کے فضائل میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں یا پیدا کرتے

ہیں اور کبھی کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا نام نامی قرآن میں کیوں نہیں آیا؟

حالانکہ کب نہیں آیا اور کہاں نہیں آیا؟

جب کسی شخصیت میں گونا گوں صفات ہوتے ہیں تو اسی مناسبت سے اس

کے نام اور القاب بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ رب کریم نے تو اپنے اس جامع کمالات ”ولی“ اور مظہر صفات ”بندے“ کا ذکر ایک سے ایک اچھے سے اچھے اسماء والقاب کے ساتھ قرآن مجید میں جا بجا فرمایا ہے! کہیں صراطِ مستقیم کہا ہے تو کہیں امام مبین، کہیں ”جبلِ متین“ کہا ہے تو کہیں ”ماءِ معین“ کہیں ”خیر البریہ“ کہا ہے تو کہیں ”صالح المؤمنین“ کہیں ”نباءِ عظیم“ کہا ہے تو کہیں ولی امرِ مسلمین، بلکہ ولی امرِ عالمین...

کہیں کتاب کہا ہے تو کہیں ذکر، کہیں صلاۃ کہا ہے تو کہیں صبر، کہیں اذان کہا ہے تو کہیں دُعا!...

کہیں ”ولی“ کہا ہے تو کہیں وسیلہ، کہیں عدل کہا ہے تو کہیں احسان، کہیں حیاۃ کہا ہے تو کہیں ایمان... کہیں وصی کہا ہے تو کہیں وارث... کہیں خلیفہ کہا ہے تو کہیں امام!

معلوم ہے کہ تاریخ میں آپ کے صرف چند نام، القاب اور کنیتیں زیادہ مشہور ہیں مثلاً علی، حیدر، امیر المؤمنین، مرتضیٰ، ابوالحسن اور ابوتراب، یعسوب الدین، یعسوب المسلمین وغیرہ۔

غالب نے اپنی ایک فارسی کی دُعائیہ نظم میں بڑے حُسن کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے چند اسماء والقاب کو ایک ہی مصرع میں نظم کیا ہے

حرمتِ جانِ محمدؐ یک نظر کن سوئے من

یا علیؑ یا مرتضیٰ یا ابوالحسن یا ابوتراب!

ہمارے مشہور مفکر شاعر سر ڈاکٹر اقبالؒ نے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے اسمائے مبارکہ کے کچھ اسرار اپنی مثنوی اسرارِ خودی میں بیان کر کے اس

منظومہ کی زینت اور معنویت میں چار چاند لگائے ہیں اور اس فصل میں ایسے نکات پیدا کیے ہیں جس سے اُن کے فلسفہ اور پیغام کو تقویت ملتی ہے۔ اقبالؒ کے یہ اشعار یہاں نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”در شرح اسرارِ اسمائے علی مرتضیٰ“

مسلمِ اوّل شہِ مرداں علیؑ

عشق را سرمایہٴ ایماں علیؑ

از ولّائے دودانش زندہ ام

در جہاں مثلِ گہر تابندہ ام

ز گرم وارفقہٴ نظارہ ام

در خیابانش چوبو آوارہ ام

زمزم ارجوشد ز خاکِ من از اوست

مے اگر ریزد ز تاکِ من از اوست

خاکم و از مہر او آئینہ ام

می توان دیدن نوادرِ سینہ ام

از رُخ او فالِ پیغمبر گرفت

ملتِ حق از شکوہش فرگرفت

قوتِ دینِ مبیں فرمودہ اش

کائنات آئینہ پذیر از دودہ اش

مُرسلِ حق کرد نامش بوتراب
حق ید اللہ خواند در اُم الکتاب
ہر کہ دانائے رموزِ زندگیت
سرّ اسمائے علیّ داند کہ چیست
خاکِ تاریکی کہ نامِ او تن است
عقل از بیدارِ او در شیون است
فکرِ گردوں رس زمیں پیا ازو
چشمِ کورو گوشِ ناشنوا ازو
از ہوں تیغِ دو رو دارد بدست
رہرواں را دل بریں رہزن شکست
شیرِ حق ایں خاک را تسخیر کرد
این گلِ تاریک را اکسیر کرد
مرتضیٰ کز تیغِ او حق روشن است
بوتراب از فتحِ اقلیم تن است
مرد کشور گیر از کڑاری است
گوہرش را آبرو خود داری است
ہر کہ در آفاق گرد بوتراب
باز گر داند زمغرب آفتاب
ہر کہ زیں بر مرکبِ تن تنگ بست
چوں نگیں برخاتمِ دولت نشست
زیرِ پاش ایجا شکوہ خیر است
دست او آنجا قسیمِ کوثر است

از خود آگاہی یدِ الہی کند
از یدِ الہی شہنشاہی کند
ذات او دروازہٗ شہرِ علوم
زیر فرمانش حجاز و چین و روم
حکمران باید شدن بر خاکِ خیش
تا مئے روشن خوری از تاکِ خیش
خاکِ گشتن مذہبِ پرواگی است
خاک را اب شو کہ ایں مرداگی است

بلاشبہ حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی ذاتِ مبارک
حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ مجسم اور لازوال معجزہ ہے۔ اور
مجملہٴ اسرارِ خاتمیت ہے!

• آپ کی ولادت ۱۳ رجب المرجب ۳۰ عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں
جوفِ کعبہ میں ہوئی، اور یہ وہ شرف ہے جو کبھی کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ جیسا کہ ائمہ
حدیث و تاریخ: حاکم نیشاپوری، ابنِ صباغ مالکی، ابو عبد اللہ محمد بن یوسف شافعی، شاہ
ولی اللہ محدث دہلوی، ملا مبین فرنگی محلی اور بہت سے محدثین و مؤرخین نے صراحت
کے ساتھ بیان کیا ہے۔

مرزا دبیر علیہ الرحمہ کی ایک زبانی کے آخر کے دو مصرعے ہیں۔

ہوں بیت سے جس طرح عیاں معنی بیت

یوں ہم نے علیٰ کو حق کے گھر سے پایا

اردو، فارسی، ترکی، عربی اور دوسری زبانوں میں بھی شاہکار قصیدے کہے

گئے ہیں، لیکن مجھے سنائی کا یہ شعر بہت پسند ہے:

در پس پردہ آنچہ بود آمد

اسد اللہ در وجود آمد

اور اسی طرح عربی کی یہ بیت۔

مَا لُفَّ فِي حَرَقِ الْقَوَائِلِ مِثْلُهُ

إِلَّا ابْنُ أَمْنَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدُ

• آپ کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے وقت ہی کے معجزات و کرامات اتنے ہیں کہ انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے اور ان سے متعلق تمام روایات میں پوشیدہ اسرار اور ان اسرار کے تاویلات پر بحث کی جائے تو بجائے خود ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے گی۔ اسی سے ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کرامات و معجزات بدماں تھا!

• آپ نے اس دنیا میں کل ۶۳ برس گزارے۔ جس میں ۳۳ برس اپنے ابنِ عم، استاد و مربی، رسولِ خاتمِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ بسر کیے۔ انہیں کی آغوشِ نور اور سایہِ رحمت میں پروان چڑھے اور انہیں کے قدم بہ قدم تمام مہمات رسالت میں کار پرداز رہے!

• آپ کے ذاتی اوصاف میں تمام اصولِ اخلاق، حکمت و شجاعت و عفت کا ایسا ہی اجتماع تھا کہ آپ آیتِ مباہلہ میں صاحبِ خلقِ عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بمنزلہ ”نفس“ قرار دیے گئے۔

• آپ کے علم کے چرچے محبوبوں اور مبغضوں دونوں ہی کی زبانوں پر اپنے اپنے انداز سے، شروع سے آج تک جاری رہے ہیں۔ جمع قرآن و تفسیر قرآن اور فی الجملہ علوم القرآن کے باب میں آپ کے کارنامے، تالیف و تحفظ سیرتِ نبویہ میں آپ کے مجاہدات، بیان و بلاغت میں آپ کے معجزات، علومِ ادب کے ایجاد اور

تدوین میں آپ کے اولیات، قیامِ قیامت تک سبیلِ علم و حکمت بنے رہیں گے۔

• آپ کی شجاعت کے باب میں چاہے بدرِ واحد و خیبر و خندق و حنین کے غزوات ہوں، چاہے جمل و صفین و نہروان کے معرکے، چاہے عہدِ نبوی میں یمن سے لے کر خود اپنے عہدِ حکومت میں سرحدِ ہند و سندھ تک کے فتوحات، تاریخِ عزیمت و شرفِ انسانی میں تجلی بارِ حروف سے لکھے ہوئے کارنامے ہیں۔

• آپ کی سیاست عدلِ الہی کا مکمل آئینہ تھی۔ جو اہل دنیا اور طالبانِ دنیا کے لیے ناقابلِ تخیل تھی، اسی لیے جمل و صفین کے معرکے پیش آئے اور یہی عدل گسترانہ راہ و روش آپ کی شہادت کا سبب بنی۔ اس سلسلے میں آپ کا ایک انتہائی بلیغ جملہ گوشِ تاریخ میں گونجتا رہتا ہے: ”انّا قَتیلُ العَدَالَةِ“ ”میں کشتہٴ عدالت ہوں“ آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ ایک باغیانہ منصوبہ کے تحت انتہائی سازشی انداز میں ۱۹ رمضان المبارک کو مسجدِ کوفہ میں، نمازِ فجر میں آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور ۲۱ رمضان المبارک ۴۰ھ کو آپ نے اس دایرِ فنا سے دایرِ بقا کی جانب توجہ فرمائی۔

کردیا کلکِ مشیت نے بصد ناز و نیاز

فرقِ محراب پہ تاریخِ شہادت تحریر

۴۰ھ

آپ کی ولادت اور شہادت دونوں واقعات کو ایک ہی شعر میں بہت سے شعراء نے نظم کیا ہے لیکن اس موضوع و مضمون کا غالباً سب سے مشہور شعر شیخ سعدی کا ہے۔

کسے را میسر نہ شد این سعادت

بہ کعبہ ولادت بہ مسجد شہادت

اردو میں لسان القوم مولانا سید علی نقی صفی لکھنوی کے قصیدہ لامیہ کے یہ

اشعار بھی قابل حوالہ ہیں:

مہد سے تابہ لحد ذاتِ خدا پر تکیہ

مسقط الرأسِ حرم، مسجدِ کوفہ مقتل

ذکرِ توحید ہے بے ذکرِ علی لا حاصل

نقدِ اسلام ہے بے حبِ علی جنسِ دغل ۱

☆☆☆

تاویل آیات کے باب میں وارد ارشاداتِ نبویہ میں سورۃ الشمس کی

آیت ”إِذَا نَبَعَتْ أَشْقُهَا“ کی تاویل میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام

کا قاتل ”اشقی الآخرین“ اور ”اشقی الناس“ ہے!

بظاہر آپ کا قاتل ایک خارجی تھا۔ لعنۃ اللہ علیہ وعلیٰ من آیدہ من الاولین

والآخرین۔ لیکن تاریخ کے دقیق مطالعہ اور تجزیہ سے آپ کے قتل کی تمام تر ذمہ داری

’باغی شام‘ پر عائد ہوتی ہے۔

کوئی چاہے اس سے اختلاف کرے یا اس کا اعتراف، اور قتلِ امیر

المؤمنین علیہ السلام کی اصلی ذمہ داری جس پر بھی عائد ہوتی ہو، قرآنِ کریم کی یہ

آیتیں اُس کے انجام کی پوری خبر دیتی ہیں:

۱۔ لسان القوم مولانا سید علی نقی صفی لکھنوی، اردو شاعری کے استاد متاخرین میں فرو فرید، اور استاد وحید کی

حیثیت رکھتے ہیں تھے۔ اُن کا ۱۰۵ اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ تمام مشرقی ادب و عرفان کے پڑھنے کی چیز ہے،

اور اردو کے عرفانی شعر و ادب کا ایک بہترین حصہ ہے۔ اس کا مطلع یہ ہے۔

بیچ در بیچ ہے شیرازہ اسباب و علل

راز ہستی ہے عجب عقدہ مالا نخل

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ

يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ •

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ

(سورۃ آل عمران، آیات ۲۱، ۲۲)

نَصْرِينَ ﴿

”جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے

ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، انہیں

دردناک عذاب کا مرثوہ سنا دو، یہ وہ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں اکارت

ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے!“

☆☆☆

”امیر المؤمنین“

دعائے افتتاح کے زیر غور فقرے میں نامِ امی کے بعد ”امیر المؤمنین“

کے لقب کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسے یہاں پر نام سے پہلے نہیں لایا گیا

ہے، جیسے عام طور پر مسلمانوں کی تاریخ میں بہت سے ناموں سے پہلے یہ لقب اُن

کے سیاسی منصب کو ظاہر کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حدیث و

تاریخ سے خصوصاً روایاتِ اہلبیت علیہم السلام سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ یہ

لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حیاتِ طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ

السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اور تمام لوگوں کو حکم دیا تھا کہ: ”سَلِّمُوا عَلٰی عَلِيٍّ بِأَمْرَةِ

الْمُؤْمِنِينَ...“ ”علی پر امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرو!“

اصل روایت اصحابِ مجتہدین رسول؛ بزرگوار سلمیٰ اور خدیفہ یمانی کے اسناد

سے حدیث کے متعدد مستند مجموعوں میں موجود ہے۔

”وَوَصَّى رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ”وصایت پیغمبر“ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا موضوع ہے جس پر صدر اسلام سے لے کر آج تک کئی اصحاب علم و ایمان نے مستقل کتابیں تالیف کی ہیں۔

حضرت امیر المؤمنین کے لیے لفظ ”وصی“ صرف اپنے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کا ایک امتیازی لقب ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ”کامل وصی“ تھے، ذاتی حیثیت سے بھی اور منصبی حیثیت سے بھی، ماسوائے نبوت، کہ وہ درِ یتیم عبد اللہ پر ختم تھی۔

جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث صحت کے اُس درجہ پر ہے کہ اس سے کوئی منکرِ نبوت ہی انکار کر سکتا ہے جسے علامہ ابن حجر مکی نے ”الصواعق المحرقة“ میں اِن الفاظ میں نقل کیا ہے: ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: (اے علی) کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم مجھ سے اُسی منزلت پر ہو جو منزلت ہارون کو موسیٰ سے تھی، ماسوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا!“

خاص لفظ ”وصی“ زبانِ پیغمبر پر دعوتِ ذوالعشیرہ سے لے کر میدانِ غدیر تک اور روزِ غدیر سے روزِ وفات تک اتنی بار جاری ہوا ہے کہ ان تمام روایتوں کا ذکر و بیان ایک مجلسِ درس میں ممکن نہیں ہے۔ تاہم تبرکاً و تیمناً ایک روایت نقل کرنے کی سعادت ضرور حاصل کرتے ہیں:

امام اہل سنت والجماعت احمد بن حنبل نے یہ روایت جناب سلمانؓ سے اِن الفاظ میں نقل فرمائی ہے:

”قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان وصي ووارثي ومقضي ديني ومُجِرُّ وعدي علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه“۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے سلمان میرے وصی، میرے وارث، میرے قرض ادا کرنے والے اور میرے وعدے کو پورا کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔“

تاریخ و روایات و ادبِ عربی کے صدر اسلام کے اصلی اور بنیادی متون کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے لفظ و لقب ”وصی“ کا اختصاص اُس زمانہ میں اس قدر مشہور تھا کہ لوگ عموماً آپ کو صرف اسی لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ عربی کے معروف ادیب ابوالعباس المبرّد نے الکامل میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت پر عربی کے بعض مرثیٰ نقل کیے ہیں۔ جن میں کیت اسدی کے بعض اشعار بھی شامل ہیں جن میں لفظِ وصی آیا ہے۔ مبرّد نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”الوصي، فهذا شئى كانوا يقولون ويكثرون فيه“

(المبرّد، الکامل ج ۳ ص ۲۰۳)

”الوصی یہ وہ بات (لقب) ہے جسے لوگ (امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بارے میں) کہا کرتے تھے اور کثرت سے کہتے تھے۔“

اس کے بعد ابن قیس اور بعض دوسرے شعرا کے کلام سے مبرّد نے اس

کے مزید شواہد بھی پیش کیے ہیں۔

حوزہ عالیہ قم کے استادِ حکمت و عرفان، فقیہ ذیشان علامہ حسن حسن زادہ آملی نے ایک جگہ لکھا ہے:

این کہ بندہ جناب امیرالمؤمنینؑ را بہ لقب وصی نام می برم
جہت این است کہ بہ شہادت مآخذِ روایت صحیح و شعرائِ زمان
صدر اسلام و کتاب های اصیل اسلامی ما، حضرت امیرالمؤمنینؑ
در صدر اسلام بہ وصی شناختہ شدہ بود، من شواہد در این
بارہ فراوان دارم۔ در جای از شرح نہج البلاغہ بہ عنوان ہدایت و
ارشاد بسیاری از مآخذ را کہ از ہمان صدر اسلام کسانی اورا بہ
لقب وصی وصف کردہ اند، و در اشعار و غیر اشعار نام بردہ اند،
جمع آوری کردہ ام۔“

(عباس عزیزی، فضائل و سیرہ چہارہ مصومین در آثار استاد علامہ حسن زادہ آملی ص ۱۶۲، بحوالہ گفت و گو ص ۱۳۰)

لفظ ولقب وصی کے بارے میں بطور استنباط صرف ایک روایت نقل کر کے آگے بڑھتے ہیں، یہ روایت اور بھی اہم امور سے متعلق کچھ بہایما اور کچھ بہ صراحت بیان کرتی ہے:

جناب ثابت ابن دینار، ابو حمزہ ثمالی نے امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے:

”ما احد من هذه الامة جمع القرآن الا وصي محمد صلى

الله عليه و آله وسلم“

(عبدلرزاق حرز الدین، تفسیر ابو حمزہ ثمالی، ص ۱۰۳، بحوالہ تفسیر قمی ج ۲ ص ۴۵۱)

”اس امت میں کسی نے قرآن کو جمع نہیں کیا سوائے وصی محمد صلی اللہ

وعلیہ وآلہ وسلم کے۔“

میر انیس نے ایک سلام میں اچھا شعر کہا ہے۔
علیؑ کو کہتے ہیں بے فصل جو وصی نبی
وہی نکاتِ حدیث و کتاب سمجھے ہیں!

☆☆☆

”عبدک“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و صلوات کے ضمن میں لفظ ”عبدک“ آیا ہے اور یہاں وصی نبی علیہا الصلوٰۃ والسلام پر درود و صلوات کے فقرے میں بھی یہ لفظ موجود ہے۔ حضرت امیرالمؤمنین علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور کیسے بندے ہیں اس کا اندازہ اس مشہور واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ جب احد میں آپ کے بدن مبارک میں تیر پیوست ہو گیا جس میں اس قدر تکلیف تھی کہ اس کا نکالنا دشوار ہو رہا تھا، یہ صورت حال جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا جب علیؑ نماز میں مشغول ہوں تو تیر ان کے بدن سے نکال لینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حالت نماز میں آپ کے بدن مبارک سے تیر نکال لیا گیا اور آپ کو اس وقت ذرا بھی احساس نہ ہوا“

اس واقعہ کو مفسر عظیم الشان ملا فتح اللہ کاشانی نے تفسیر منہج الصادقین میں، سورہ مبارکہ مؤمنون کی آیت ﴿وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ کی تفسیر میں معتبر اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔

شاعر معرفت حکیم سنائی غزنوی اور ملا جامی وغیرہ نے اسے نظم کیا ہے۔ جامی کے اشعار علامہ بہائی نے کشکول میں بھی نقل کیے ہیں۔

آپ کی کثرتِ عبادت پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد
روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہے کہ:

”مَنْ يَقْدِرُ عَلَى عِبَادَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ“

”علی بن ابی طالب کے اتنی عبادت کون کر سکتا ہے؟“

رَبِّ کریم نے قرآن مجید میں اپنی محبت اور بندگی کی شرط اپنے محبوب
پیغمبر کی اطاعت کو قرار دیا ہے:

”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ“

(سورہ آل عمران، آیت ۳۱)

”(اے رسول کہیے) اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ

تم سے محبت کرے گا!“

حضرت امیر المؤمنین نے محبتِ خدا اور پیرویِ رسولِ خدا کا کتنا حق ادا کیا،
یہ بتا سنا کسی کے لیے آسان نہیں ہے۔ ہمارے سامنے دو اقوال ہیں انہیں سے کوئی
نتیجہ برآمد کیا جاسکتا ہے۔ ایک خود حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”أَنَا عَبْدٌ مِنْ عَبْدٍ مُحَمَّدٍ“

”میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں“

اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو آپ نے غزوہ خیبر

میں فرمایا ہے:

”لَا تُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“

”میں کل پرچم ایسے بہادر کو دوں گا جو بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے، بھاگنے

والا نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اُس
سے محبت کرتے ہیں۔“

”وَلَيْكَ“

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت بجائے خود بے انتہا وسیع
موضوع ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہیں! اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مؤمنین و مسلمین کے ولی ہیں۔ آپ کی
ولایت کے تشریحی اور تکوینی ابعاد پر کلام و عرفان کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے
اور لکھا جاتا رہے گا۔ اہل تصوف الگ اس عنوان سے اپنے مطالب بیان کرتے
ہیں، اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ تصوفِ اسلامی کے تمام یا
بیشتر سلسلے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ہی کی ذات مبارک تک پہنچتے ہیں۔

ولایتِ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے باب میں اساسِ حق و حقیقت رب
کریم کا یہ قول محکم ہے جو سورہ مائدہ میں ”آیہ ولایت“ کی شکل میں موجود ہے:

”إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ“ (سورہ مائدہ ۵۵)

”تمہارا ”ولی“ (حاکم و سرپرست) بس اللہ ہے اور اس کا پیغمبر اور وہ
ایمان رکھنے والے جو نماز ادا کرتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ
رکوع میں ہیں“

اس آیت کے الفاظ اور اس کی شانِ نزول کی روشنی کے پرتو میں علماء نے
جس قدر مطالب بیان کیے ہیں اور جتنے احکام و نکات کا اس آیت سے استفادہ کیا
ہے اُس کا احاطہ یہاں ممکن نہیں ہے خود اس ناچیز نے دس تقریریں صرف اسی آیت

کے ذیل میں کی ہیں جو علیحدہ کتابی شکل میں ترتیب دی گئی ہیں۔

اس آیت کے علاوہ، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کے باب میں حدیث غدیر کو بھلا کون فراموش کر سکتا ہے جس کا یہ فقرہ ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ“ تاریخِ حدیث میں بے نظیر تواتر کے ساتھ نقل ہوتا آیا ہے اور جس کے بارے میں صدیقِ مرحوم مولانا ادیب الہندی صاحب نے اپنی کتاب الامام میں حضرت شاہ حسن جاسسی کا یہ شعر نقل فرمایا ہے

عبث در معنی من گنٹ مولای روی ہر سو

علی مولای بہ این معنی کہ پیغمبر بود مولای (الامام ص ۳۲)

☆☆☆

محققِ دلیلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی جدا گانہ نقل فرمائی ہے:

”قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنَّ عَلِيًّا وَلِيُّكُمْ بَعْدِي).“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”بے شک میرے بعد علی تمہارے ولی ہیں!“

اگر اس حدیث میں ”ولی“ کے معنی صرف دوست لیے جائیں تو میرے بعد کی قید کے کیا معنی ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ یہاں حکومت و سرپرستی ہی مراد ہے جو کہ صحنِ حیاتِ پیغمبر کسی اور کے لیے ممکن نہ تھی اور آپ کے بعد ہی اس ولایت کی منتقلی کوئی معنی رکھتی ہے!

☆☆☆

”وَحُجَّتِكَ عَلَيَّ خَلْقِكَ“

اس میں کیا شک ہے کہ علی علیہ السلام حجتِ خدا ہیں۔

دلیلی اور خطیبِ بغدادی کے حوالے سے مولانا ادیب الہندی مرحوم نے الامام میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”أَنَا وَعَلِيٌّ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ“ (الامام ص ۳۲)

”میں اور علی اللہ کی حجت ہیں اُس کے بندوں پر!“

اللہ کے نبی اور اس کے ولی اس کی ”آیت“ بھی ہوتے ہیں اور حجت بھی، آیت کے معنی نشانی کے ہیں اُس میں بھی دلالت پائی جاتی ہے اور حجت کے معنی بھی دلیل و برہان اور مستحکم استدلال کے ہیں! اردو میں ”توحجت کرنا“ تکرار کرنا اور جھگڑنے کے معنی میں بولتے ہیں، جب دو آدمی حجت کر رہے ہوں تو وہ بات جو ان میں سے واقعاً حق پر ہونے والے کی حقانیت کو ثابت کرے اصلی حجت تو وہ ہوتی ہے! جو اپنے صفات سے اپنے افعال سے اور اپنے اقوال سے اللہ کے منکروں کا منہ بند کر دیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی اللہ کا انکار نہیں کر سکتا! جب تک اس دنیا میں جیتے ہیں ان کی ایک ایک سانس اللہ کے وجود پر ”شہادت“ دیتی ہے! اور جب اللہ کا انکار بڑھتا ہے تو یہ اپنی جان دے کر اُس کے وجود پر گواہ بن جاتے ہیں!

☆☆☆

”وَآخِرُ رُسُولِكَ“

حبیبِ کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام کی اُخوت، ابنِ عم ہونے کی حیثیت سے تو مسلم ہے ہی! یہاں یا دوسرے بہت سے مواقع پر اس خصوصی تذکرے کا سبب کچھ اور ہے۔

عربی کی ایک مثل ہے ”رُبَّ أَخٍ لَمْ تَلِدْهُ وَالِدُهُ“ ۱۔ ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں جو ماں جائے نہیں ہوتے! یہ مثل ایسے سچے دوست کے لیے بولی جاتی ہے جو حقیقی بھائی ہی کی طرح یا اُس سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک مثل اور ہے: ”إِنَّ أَخَاكَ مَنْ آسَاكَ“ حقیقت تو یہ ہے کہ تیرا بھائی وہ ہے جس سے تیری آس بندھی رہے، جو تیرا آسرا بننا رہا ہے!

معلوم ہے کہ دنیا میں کتنے ہی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے کسی ادیب کا یہ طنزیہ فقرہ صادق آتا ہے کہ بھائی تو مادرِ زاد دشمن ہوتے ہیں پھر بھی ”بھائی کا رشتہ“ بجائے خود اپنی خالص شکل میں اپنی اہمیت اور تاثیر رکھتا ہے۔ اس کی اچھی بری مثالوں کے بارے میں، مختلف زبانوں میں بہت سے ضرب الامثال رائج ہیں۔ تاہم اس رشتہ کی جو اہمیت دینی ثقافت، بالخصوص اسلامی تہذیب اور اس کے اثر سے مشرقی طرزِ معاشرت میں ہے وہ اہمیت اس کے علاوہ دوسری تہذیبوں خصوصاً مغربی تہذیت میں نظر نہیں آتی۔

مشرقی ملرز معاشرت میں یہ ایک عام بات ہے کہ لوگ ”بھائی کا رشتہ“ کہہ کر بھی قائم کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل دراصل بے لوث محبت اور خلوص کا انسانیت نواز مظہر ہوتا ہے۔

حقیقی بھائیوں میں تفرقہ کا حال تو حضرت آدم کے بیٹوں ہابیل وقابیل کے زمانے سے معلوم ہے لیکن دو اجنبی افراد میں ”عقدِ مواخاۃ“ (یا بھائی بنانے کی

۱۔ سکنول بھائی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضرب المثل حضرت سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ارشاداتِ مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے: ”کم من اخٍ لَمْ تَلِدْهُ أُمُّكَ“۔

(بھائی، سکنول، نسخہ محمد مہدی خراسانی ج ۱ ص ۲۴۵: نجف اشرف ۱۹۷۷ء۔)

(رسم) سب سے پہلے کس نے قائم کی اس کا مطالعہ سماجیاتی نقطہ نظر سے تاریخِ انسانی کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے ایک دلچسپ عنوان تحقیق ضرور ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُنس و محبت اور اخوت کی رشتہ سازی کے اس خصوصی انسانی مظہر کو تاریخِ تمدنِ انسانی میں انتہائی عظیم الشان تہذیبی، ثقافتی، معاشرتی اور سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اور اسی اخوت سازی کے ذریعہ ایک نئے پرامن و پر خلوص تمدن کی بنیاد رکھی۔

کتبِ تاریخ و حدیث میں یہ واقعہ بہ تواتر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ ”تقریبِ اخوت“ منعقد فرمائی۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اس کی تفصیل متعلقہ مصادر میں موجود ہے۔ یہاں پر جو بات قابلِ ذکر ہے وہ یہ کہ دونوں مرتبہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا۔ استیعاب (ج ۲ ص ۲۷۳) میں ابن عبد البر کے الفاظ یہ ہیں:

”أَخَى رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ أَخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَقَالَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَلِّي أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

”رسول اللہ نے مہاجرین کے درمیان بھائیوں کا رشتہ قائم کیا پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائیوں کا رشتہ قائم کیا اور دونوں مرتبہ حضرت علی سے فرمایا تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔“

”يَا عَلِيُّ أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“ کا فقرہ صحیح ترمذی (ج ۲ ص

(۱۲۳) میں بھی ہے۔ اور اس رشتہ پر حضرت علی علیہ السلام کا خود فخر و مباہات فرمانا بھی تاریخوں میں درج ہے۔ مثلاً تاریخ ابو الفداء (ج ۱ ص ۱۲۷) میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے:

”أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ“ ”میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں!“

ایک پہلو اور بے حد غور طلب ہے۔ دُعائے افتتاح کے اس فقرے ”وَ أَخِي رَسُولِكَ“ میں بھی اضافت رسول اللہ کی جانب ہے! علی ابن ابی طالب، محمد بن عبد اللہ کے بھائی تو ہیں ہی۔ یہاں ”اللہ کے رسول سے بحیثیت رسول کے بھائی کے رشتہ کا اعلان ہے اس اضافت و نسبت ہی میں تو شرف پوشیدہ ہے اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ”اخی رسولک“ کی تعبیر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی شخصیت کے تمام نسبی و نسبی فضائل و مناقب کا حسین ترین کنایہ ہے!

☆☆☆☆☆

(۲۲)

خنکی چشمِ رحمت

”...وَصَلَّ عَلَى الصَّدِيقَةِ الطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ سَيِّدَةِ

نِسَاءِ الْعَالَمِينَ“

...اور رحمت فرما ”صدیقہ طاہرہ“ فاطمہ (سلام اللہ علیہا) پر جو تمام

جہانوں کی خواتین کی سردار ہیں!

اس جملے کا ہر لفظ بہت واضح بھی ہے اور بے انتہا غامض بھی!

صدقات اور صدیقہ کے الفاظ اپنے ظاہری معانی کے لحاظ سے بہت سامنے کے الفاظ ہیں، لیکن، بنتِ رسول سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی شانِ صداقت اور آپ کے لقبِ صدیقہ سے ملقب ہونے کے اسرار کی مکمل شرح نہ آسان ہے اور نہ ہر کس و ناکس کے لیے قابلِ فہم و تحمل!

یہی صورت لفظِ طاہرہ کی ہے۔ اس لفظ میں کوئی غرابت نہیں ہے۔ لیکن نہ کی چشمِ رحمت سلام اللہ علیہا کی نسبت سے کہ جو خود بھی گوہرِ عصمت ہیں اور صدقِ صد گوہرِ عصمت بھی، اس لقب کی معنویت بہ آسانی قابلِ درک نہیں ہے۔ صرف آپ کے نامِ نامی فاطمہ کے معانی کی تفسیر میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں، اُن میں سے ہر روایت اپنی جگہ پر ایک گنجینہ اسرار ہے، اسی لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ایک سوانح نگار علامہ آیت اللہ سید محمد کاظم قمیؒ نے اپنی کتاب ”فاطمہ من البہدالی اللحد“ کا آغاز قرآنی اسلوبِ بلاغت سے استفادہ کرتے ہوئے اس جملے سے کیا ہے:

فاطمہ وما اذراک فاطمہ!

(فاطمہ: اور تم کیا سمجھو کہ فاطمہ کون ہیں!!)

حقیقت یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مرتبہ کا عرفان حاصل کرنا آسان نہیں ہے لیکن یہ ایک حد تک ضروری بھی ہے، اسی لیے خود بی بی نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا:

اَعْلَمُوا اَنِّي فَاطِمَةُ! (جان لو کہ میں فاطمہ ہوں!)

معلوم ہے کہ بی بی کی عمر مبارک بے حد مختصر تھی، لیکن آپ کی عملی سیرت کے دیرپا اثرات اس قدر زیادہ ہیں کہ قابلِ قیاس نہیں ہیں!

متعدد علماء نے ذکر کیا ہے کہ فخرِ رازی، جنہوں نے مبدأ سے معاد تک ہر مسئلے میں تشکیک اور اعتراض پیدا کرنے میں ایسی ضرب المثل شہرت پائی کہ لوگ انہیں ”امام المثلکین“ کے لقب سے نوازتے ہیں، لیکن وہ سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ”عصمت“ کے بارے میں سرسبر تسلیم نظر آتے ہیں کہ ”آنجناب بلا مدافع معصوم بودہ است و در عصمت و طہارتش جایی شک و تردید نیست!“ (حسن زادہ آملی، ہزارویک نکتہ، نکتہ ۲۸ ص ۶۰۳)

تاریخی لحاظ سے آپ کی حیاتِ طیبہ کے خط و خال، حسبِ عادت و روایتِ مؤرخین، اختلافِ بیانات سے بظاہر الجھے ہوئے سے لگتے ہیں۔ مثلاً آپ کی تاریخِ ولادت، تاریخِ شہادت اور نتیجہ مدتِ عمر ظاہری میں بہت گفتگو کی گنجائش ہے! لیکن جن باتوں میں تاریخی لحاظ سے کسی اختلاف کی گنجائش نہیں وہی اتنی اور ایسی ہیں کہ جن سے دلوں اور دماغوں میں آپ کی اہمیت و عظمت کا ایک درخشاں اور ناقابلِ تشکیک تصور قائم ہو جاتا ہے۔

• آپ کا نام نامی فاطمہ تھا!

• آپ کے والد حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے!

• آپ کی والدہ ماجدہ ملیکہ العرب، حبیبۃ الرسول، اُمّ المؤمنین حضرت

خدیجہ الکبریٰ تھیں!

• آپ کی شادی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہ امرِ الہی حضرت علی

مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرمائی!

• حضرت ربُّ العزت نے آپ کو حسنؑ اور حسینؑ جیسے فرزند عطا فرمائے

جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”جوانانِ جنت کے سرداروں کی حیثیت سے پہنچوایا!“

• آپ نے تمام مہماتِ رسالت میں اپنی عظمت و حیثیت کے مطابق حصہ لیا، جنگِ اُحد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری اور آپؐ کی مدد و موافقت کا تذکرہ تاریخوں میں نسبتاً زیادہ مشہور ہے، ورنہ واقعات اور بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا واقعہ جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا وجود اور آپؐ کے وجود مبارک کا تابناک اثر ظاہر ہوا ”واقعہ مباہلہ“ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت مباہلہ (سورۃ آل عمران آیت ۶۱) میں بھی موجود ہے! ۱

• جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دارِ بقا میں قیام اختیار فرمایا تو آنحضرتؐ نے اس دارِ دنیا میں سوائے حضرت فاطمہؑ کے اور کوئی یادگار نہیں چھوڑی تھی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرزندِ انِ فاطمہؑ حضراتِ حسین علیہما السلام کو اپنا فرزند قرار دیا اور آپؐ کی نسلِ مبارک انہیں سے باقی رہی! اسی لحاظ سے جناب فاطمہؑ کو ”مصدق کوثر“ کہا جاتا ہے!

• رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتِ مبارکہ ہی میں (۷ھ) آپؐ کو ”فدک“ عطا فرمایا تھا جو ۷ھ سے وفاتِ پیغمبرؐ الہ تک حضرت سیدہؑ ہی کے قبضہ اور تصرف میں رہا۔

• بعد وفاتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمامِ اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے والوں نے ”فدک“ غصب کر لیا تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے باقاعدہ احتجاج فرمایا۔
• قضیہ فدک میں جب حضرت سیدہ سلام اللہ سے کہا گیا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے: ”نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوَرِّثُ مَا

۱ واقعہ مباہلہ میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی شرکت سے متعلق حضرت ائمہ العلماء مولانا سید سبط حسین صاحب قبلہ مرحوم نے اپنے ایک قصیدہ میں ارشاد فرمایا ہے:

شرفِ جہاد کا مخصوص ”علیؑ“ سے تھا مباہلے میں علیؑ سے بھی رہیں زہراؑ
اس امتحان میں خدا کے ولی سے آگے تھیں رسولِ پاک کے پیچھے علیؑ سے آگے تھیں

تَرَكْنَاهُ صَدَقَهُ“ تو آپؐ نے قرآن مجید کی آیتوں سے استدلال فرما کر اس ”حدیث“ کا جعلی ہونا ثابت کیا، اور اپنے اس اقدام سے قرآن اور حدیثِ رسولؐ کی معنوی، علمی اور حکمی وحدت کے ساتھ ”درایتِ حدیث“ کی بنیاد رکھی اور ”معیارِ صدقِ حدیثِ رسولؐ“ کی وضاحت فرمائی۔ آپؐ کے لقب ”صدیقہ“ کے اسرار میں سے ایک بڑا ”سِر“ اسی واقعہ میں مضمر ہے!

• بی بی سلام اللہ علیہا نے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمامِ اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے والوں کی بیعت نہیں فرمائی۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو صرف ایک سادہ سی تاریخی حقیقت نہیں بلکہ ”حدیثِ متواتر“:

”مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً“ کی روشنی میں یہ واقعہ دوسرے بہت سے نہایت پیچیدہ تاریخی واقعات اور بڑے کلامی مسائل کے ”حل“ و ”فتح“ کی کلید ہے!

• آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے صرف ۷۵ روز ہی اس دُنیا میں گزارے، اپنی وفات تک مسلسل رحلتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نوحہ گرونا لہ کنناں رہیں۔

ناہنجار و نابکارِ طالبانِ دنیا سے جو کچھ رنجِ آپؐ کو پہونچے اور جو مصیبتیں آپؐ پر پڑیں اُن کی دلخراش داستان الگ ہے۔ اور اس پر جو مسلمان آج تک طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں اُس کی افسوس ناک بحثیں الگ ہیں۔ ہم اپنے قلم پر صبر و ضبط کا پیرہ بٹھا کر صرف اردو، سکرشہزہ، معروف ادیب مترجم قرآن شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد کے الفاظ نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

”سختِ افسوس ہے کہ اہلبیتِ نبویؑ کو پیغمبرؐ کی وفات کے بعد ہی ایسے نالائِم اتفاق پیش آئے کہ ان کا وہ ادب و لحاظ جو ہونا چاہیے تھا، اس میں ضعف آگیا اور شدہ شدہ منجر ہوا اس ناقابلِ برداشت واقعہ کر بلا کی طرف جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ ایسی نالائق حرکت مسلمانوں سے ہوئی ہے کہ اگر کچھ پوچھو تو دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔

چہ خوش فرمود شخصے ایں لطیفہ
کہ کشتہ شد حسین اندر سقیفہ

• آپ کی شہادت ایک معتبر روایت کے مطابق ۳ جمادی الثانیہ ۱۱۰ھ ہجری کو ہوئی۔ اور اس امر پر تمام مستند تاریخ نویسوں، راویوں اور محدثوں کا اتفاق ہے کہ آپ کی تدفین پردہ شب میں ہوئی۔ تاریخوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کا نشان قبر بھی ظاہر نہ رکھا گیا تھا۔ ان تمام حقائق کی تفصیل اور ان کے اسباب کا بیان اس وقت مقصود نہیں ہے۔ لیکن طالبانِ حقیقت کے لیے ابوابِ علم ضرور کھلے ہوئے ہیں۔ شعورِ تاریخ اور روحِ انسانیت کا نالہ بلند ہے۔

”وَلَا تَيُّ الْأُمُورُ تُدْفَنُ لَيْلًا“

بضعة المصطفى وَيُعْفَى ثَرَاهَا“

(ہائے آخر کن باتوں سے دل و جانِ مصطفیٰ پردہ شب میں دفن کی گئی اور اس کا نشان قبر مٹا دیا گیا!)

• حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے معنوی کمالات، مراتبِ فضل و شرف، مناقب، فیوضات، کرامات اور معجزات کا احصا کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی تعظیم کے لیے اٹھنا اور اپنی جگہ پر بٹھانا صحیح ترمذی میں مذکور ہے۔ آپ کو ”اُمّ ابیہا“ کی کنیت سے ملٹی فرمانا بھی استیعاب ابن عبد البر اور دوسری بہت سی مستند کتابوں میں موجود ہے۔

آپ کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح بخاری کے صفحات پر مرقوم ہے کہ:

”فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا فَقَدْ أَغْضَبَنِي“

”فاطمہ میرا جو ہے جس نے اُسے غضبناک کیا بس اس نے مجھے غضبناک کیا!“

سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا وَبَعْلِہَا وَبَنِیہَا

وَ عَتَرَتِہَا وَ ذُرِیَّتِہَا سَلَامًا کَثِیرًا کَثِیرًا.

☆☆☆☆☆

”وَصَلِّ عَلَى سِبْطِي الرَّحْمَةِ وَ إِمَامِي الْهُدَى الْحَسَنِ
وَالْحُسَيْنِ سَيِّدِي شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ“

... اور رحمت فرما
سبطین رحمت

اور رہنمایانِ ہدایت،

جوانانِ اہل جنت کے سرداروں حسن اور حسین پر! (علیہا الصلاۃ والسلام)۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ولی حق و وصی برحق علی
مرتضیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدہ کونین فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے بعد حضرات
حسین علیہا السلام پر درود و سلام اور اس کے بعد اہلبیت پیغمبر صلوٰۃ اللہ و سلامہ علیہ و
علیہم اجمعین سے ہونے والے ائمہ دین اور اولیائے معصومین پر بہ تفصیل یعنی نام بہ
نام درود و سلام اس دعائے مبارکہ کے خصوصیات میں سے ہے۔ اور یہ رب کریم
کے ارشاد و عمل اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان و فعل کی پیروی ہے۔
پروردگار نے قرآن مجید میں حضرت رسول اور آل رسول پر درود و سلام
بھیجا ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت صلوٰۃ و تسلیم کا ذکر پہلے آچکا ہے یہاں پر
سورہ صافات کی اس آیت کی طرف متوجہ کرنے کا مقام ہے:

﴿سَلَامٌ عَلٰی اِلٰی یٰسِیْنَ﴾

ائمہ اہلبیت علیہم السلام سے اور بعض صحابہ سے مروی روایات تفسیر میں
اس آیت میں آل یسین (یعنی آل محمد) ہی پر سلام نازل ہوا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی صلوٰۃ بھیجنے کا طریقہ تعلیم

فرمایا ہے جیسا کہ مشہور حدیث میں آیا ہے اور علامہ ابن حجر مکی نے اس کے یہ الفاظ
نقل کیے ہیں:

”لَا تُصَلُّوْا عَلَی الصَّلَاةِ الْبُتْرَاءِ“

”مجھ پر نا تمام صلوٰۃ نہ بھیجا کرو“

جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ کس طرح صلوٰۃ بھیجنا چاہیے تو آپ
نے صلوٰۃ میں اپنے اہلبیت کی شمولیت کی تاکید فرمائی۔ یہ تمام مباحث مشہور ہیں
اور تقریباً تمام مسلمان اس پر متفق بھی ہیں اور عمل پیرا بھی۔ فخر الدین الرازی نے
ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے اہلبیت پانچ باتوں
میں شریک قرار دیے گئے ہیں۔ تشہد نماز کے صلوٰۃ اور سلام میں، طہارت میں،
صدقہ کی حرمت میں، اور محبت میں! ان کے اصل الفاظ رسالہ صَبَآن میں (حاشیہ
کتاب نور الابصار شبلخی پر) اس طرح نقل کیے گئے ہیں:

”وذكر الفخر الرازی أن أهل بيته صلى الله عليه و
آله وسلم ساووه في خمسة أشياء في الصلاة عليه
و عليهم في التشهد و في السلام يقال في
التشهد... و في الطهارة... و في تحريم الصدقة
و المحبة“

ظاہر ہے یہ فخر الدین رازی کا بیان ہے، ان کو یہی پانچ باتیں مشترک نظر
آئیں، ورنہ مقام ختم نبوت اور خصوصیات نبوت کے علاوہ کوئی بات ہے جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے اوصیائے ابرار اور ائمہ طہارت تک نہ پہنچی ہو!

دعائے افتتاح کے اس فقرے میں کس قدر حسین اور معنی خیز ترکیبیں آئی ہیں، مثلاً ”سُبُّطِي الرَّحْمَةِ“! ”سبطینِ رحمت“ کس قدر فکر انگیز ترکیب ہے۔ سبط کے معنی نواسے کے ہوتے ہیں۔ بے شک حسنین علیہما السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، لیکن یہاں پر آنحضرتؐ کے نامِ نامی کے بجائے صرف لفظِ رحمت ہے گویا اسی فقرے میں حضورؐ کی نعتِ مبارک کا بحرِ بے کراں بھی موجِ زن ہے کہ آپؐ کو عینِ رحمت کہا گیا ہے۔ حضرت رحمت اللعالمینؐ کے لیے بغیر کسی قید و اضافت کے پورے عموم اور اطلاق کے ساتھ ”الرحمة“ کا استعمال جیسا کہ اس فقرے میں ہوا ہے اور برحق ہوا ہے، رہا شاید ہی کہیں اور ہوا ہو۔ آپؐ کی شانِ رحمت کے جتنے بھی قصیدے کہے گئے ہیں وہ اس فقرے پر قربان کیے جاسکتے ہیں۔

لفظ ”سبط“ بھی ذرا اور غور طلب ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اسباط بنی اسرائیل کے ذکر میں، اور حدیث نبویؐ میں خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے ”حُسَيْنٌ سَبُّطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ“ اور امام سجاد علیہ السلام کے خطبہ دمشق میں آیا ہے ”وَمِنَّا سَبُّطٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ“ یہ اور اسی طرح کے اور دینی، تاریخی اور ادبی مصادر میں لفظ ”سبط“ کا استعمال بے حد فکر انگیز ہے کہ یہ لفظ ہر نواسے کے لیے اس طرح استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایسے نواسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بجائے خود ایک ”امت“ ہوتے ہیں! اور تمام اُمتوں اور امتیوں کے لیے اسوۂ کامل اور قائدِ منزل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اسی طرح ”امامی الہدی“ ”ہدایت کے دونوں اماموں“ کی ترکیب کس قدر حسین اور پُر معنی ہے۔ مجھے تو اس ترکیب و تعبیر پر ہمیشہ اردو کی ایک مختصر

جدید منقشتی نظم یا جدید سلام کے یہ مصرعے یاد آ جاتے ہیں :

”ہدایت ان سے پاتی ہے ہدایت یہ محمد ہیں!

یہ حیدر ہیں

یہ زہرا ہیں

یہ شہر ہیں، یہی سبطِ مُعْظَم ہیں،

یہ سردارِ شہیدان یعنی شیرِ مکرم ہیں،

یہی سبطینِ رحمت ہیں!

ہدایت ان سے پاتی ہے ہدایت یہ محمد ہیں

ہدایت ان سے چھٹ کر پھر ہدایت رہ نہیں جاتی

سیاست ہو، سفاہت ہو، سخافت ہو، شقاوت ہو،

وہ کچھ بھی ہو،

جدا ہو کر محمدؐ سے ہدایت رہ نہیں جاتی،

ہدایت صرف وہ ہے جس کا رشتہ ہو پیمبرؐ سے!

علیؑ سے!

فاطمہؑ سے

اور سبطینِ پیمبرؐ سے!“

حضرات حسنین علیہما السلام کی شان میں یہ حدیثِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم اعتبارِ وصحت اور شہرت کے لحاظ سے تمام ذخیرہ حدیث میں بجائے خود منفرد اور

اقتیازی شان رکھتی ہے۔

”الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ“

حسن اور حسین جو انانِ جنت کے سردار ہیں!

علمائے جمہور میں سے ”اس کی تخریج احمد بن حنبلؒ نے مرفوعاً ابوسعید خدری سے کی ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ ابن حبان اور حاکم نے تصحیح کی ہے۔“

یہ اندراج ”امام عبد الرحمن الشیبانی الاثری“ صاحب ”تمیز الطیب من الخبیث فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث“ کا ہے۔

اس عاجز و قاصر کا خیال ہے کہ صرف اس حدیث کے مختلف سلسلوں اور راویوں کا شمار کیا جائے تو ایک مستقل کتاب لکھی جاسکتی ہے بلکہ تعجب نہیں کہ اس عنوان پر کوئی کتاب یا کئی کتابیں تالیف ہو بھی چکی ہوں۔ میں نے اس وقت فہارس کتب پر خاص اس عنوان کے تحت نظر نہیں ڈالی ہے۔

سندِ حدیث سے قطع نظر متن کے الفاظ میں سید شباب اور اہل کے کلمات خاص طور پر غور طلب ہیں جو معانی و مطالب اور فضائل و مناقب کے گنجینے ہیں۔ اور اس قدر متن میں جو اوپر درج کیا گیا ہے کوئی ذرا سا بھی اختلاف نہیں ہے! بہ تواتر یہی الفاظ نقل ہوتے چلے آئے ہیں۔

”الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ“

☆☆☆

اگر اور کوئی ارشادِ نبویؐ یا دلیلِ خاص حضراتِ حسین علیہما السلام کی امامت کے بارے میں نہ پائی جاتی تو بھی صرف یہی حدیث شریف ان کی امامت کے

اثبات کے لیے کافی تھی اس لیے کہ ”سیادت“ سرداری، سربراہی یا ”امامت“ ہی کو تو کہتے ہیں، اور جو اہل جنت کے امام ہوں وہ بدرجہ اولیٰ اہل دنیا کے بھی امام ہوں گے۔ تاہم اس کے علاوہ بھی ان کی امامتوں پر اتنی دلیلیں موجود ہیں جن کے احصا کے لیے جداگانہ کتاب تحریر کرنے کی ضرورت ہوگی اس مقام پر یہ ایک حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سماعت فرماتے جانیے جو غایت درجہ معتبر اسناد کے ساتھ نقل ہوتی آئی ہے:

”الحسن و الحسين امامانِ قاما أو قعدا“

”حسن اور حسین دونوں امام ہیں چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے بیٹھیں“

یہ عجب ارشادِ پیغمبرؐ ہے جس کے الفاظ ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں نواسوں کی بلا استثناء مکمل زندگی کا احاطہ کر رہے ہیں اور ان کے ہر ہر اقدام و عمل کو عین ہدایت و حجت قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف دونوں حضرات کی زندگیوں کے خاص واقعات کی طرف بھی بطور تلمیح اشارہ کر رہے ہیں۔ قیام یا کھڑا ہونا ہماری زبان اور اکثر زبانوں میں کسی بڑے اقدام، کسی تحریک کے آغاز یا کسی انقلاب کے برپا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح قعود یا بیٹھ جانا، بیٹھ رہنا کسی اقدام سے باز رہنے یا ماحولِ جنگ میں صلح کر لینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

اس حدیث میں امام حسین علیہ السلام کے قیامِ عاشورا اور امام حسن علیہ السلام کی صلح کی طرف واضح اشارہ موجود ہے کہ یہ دونوں بہ ہر حال امام ہیں، چاہے ان میں سے کوئی جہاد کرے چاہے صلح! نہ جہاد کرنے سے امامت ختم ہو جائے گی، نہ

صلح کر لینے سے امامت ساقط ہو جائے گی۔ یہ صلح کر کے بیٹھے رہیں گے تب بھی ”امام ہدیٰ“ ہی رہیں گے۔ دین کے اصول و فروع، آداب و اخلاق و شریعت الہی، سیر و سلوک الی اللہ کی طریقت اور حق و حقیقت غرض تمام معارف انہیں سے ملیں گے! چاہے یہ سریر آرائے حکومت و سلطنت ہوں اور چاہے عزلت گزین و بور یہ نشیں ہوں۔

تاریخ میں سبط اکبر حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت دھندلکا ہے۔ اس کتاب میں بھی کسی چیز کی پوری تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے حقائق اور مطالب کا ذکر اجمالاً اور اشارۃً ہی ممکن ہے۔

☆☆☆☆☆

سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام

• حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت عموماً ۱۵/۱۲/۱ رمضان المبارک ۳ھ (مطابق ۲۸/فروردی ۶۲۵ء بروز پنجشنبہ) بہ مقام مدینہ منورہ بتائی جاتی ہے۔

• آپ کا شمار قرآن مجید کے مطابق خمسہ نجبا یعنی آلِ عبا و اصحابِ کسا میں اور ابنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا ہے۔

اربابِ ایمان کی زبانوں پر جو ”تختِ پاک“ کا ذکر رہتا ہے یہ کوئی عوام الناس کا عقیدت مندانہ تصور نہیں ہے بلکہ یہ آیتِ مباہلہ اور آیتِ تطہیر سے مأخوذ اور مستند عقیدہ ہے۔ آیتِ مباہلہ یعنی سورۃ مبارکہ آل عمران کی ۶۱ ویں آیت :

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاْفِرِينَ﴾

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کے اثبات اور حضرت عیسیٰؑ کے تعلق سے مشرکانہ شبہات کی رد کے لیے جو آپؐ پر آیتیں نازل ہو چکی ہیں اگر ان پر بھی کوئی قانع نہ ہو اور کٹ جھتی کرے تو آپؐ ان سے فرمادیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں؛ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں اور تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں پھر ابہتال والتجا کریں (مباہلہ کریں) اور اللہ کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔

یہ آیت قرآن مجید میں موبہ د ہے اور اس کی شان نزول اور اس سے متعلق

واقعات حدیث و تاریخ کی مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعہ مباہلہ نصارائے نجران کے ساتھ ۲۴ ذی الحجہ ۱ ہجری میں پیش آیا تھا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ صرف حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہراء، حضرت حسن مجتبیٰ اور حضرت سید الشہداء امام حسین علیہم السلام کو بمنزلہ نفس و نساء و ابنا کے لے گئے تھے۔ یہی واقعہ اور قرآنی سند ابنائے رسولؐ کی حقیقت ذات و بلندی شرف و منزلت کو اور ”مختارین پاک“ کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔

• حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے تقریباً آٹھ برس اپنے جد بزرگوار حضرت سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوشِ رحمت و نور میں تربیت پائی آپ کے بارے میں آنحضرتؐ کے ارشادات اور واقعاتِ لطف و شفقت حدیث و سیرت کی کتابوں میں مندرج ہیں، خصوصیت کے ساتھ یہ حدیث نبویؐ بہت مشہور ہے کہ:

”إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ“
(بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الفتن)

”میرا یہ بیٹا سردار ہے، اُمید ہے کہ اللہ اس کے وسیلہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔“

یہ حدیث جس قدر مشہور ہے اسی قدر اس کے راویوں اور اس کے متن کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے کہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل الفاظ کیا تھے؟!

بعض متعبر محدثین نے صرف یہ الفاظ نقل کیے ہیں:

”إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ“

”میرا یہ بیٹا سردار ہے اور عن قریب اللہ اس کے ذریعہ سے صلح و سازگاری فرمائے گا۔“

• آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام حسن علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ مہمات دین میں منہمک رہے۔ لوگوں کو قرآن مجید اور سیرت نبویؐ کی تعلیم دینا، تزکیہ نفس کے لیے کوشاں رہنا، معارف دین اور حکمت الہیہ کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ فرمانا اور اپنی ایک ایک سانس کو توحیدِ حق کے اثبات کے لیے وقف رکھنا آپ کا اور تمام ائمہ اہلبیت کا شیوہ زندگی تھا۔

• امام حسن علیہ السلام نے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی حدیثیں سنی ہوں گی اور نقل فرمائی ہوں گی؟ اسی طرح اخلاق و سیرت نبویؐ کے کتنے واقعات اور نکات آپ نے لوگوں کو تعلیم فرمائے ہوں گے؟ اس کا کوئی احصا نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اسے مسلمانوں کی بد قسمتی کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ خاص آپ کے حوالے سے صرف چند ہی حدیثیں جمہورِ مسلمین کی کتب حدیث میں درج کی گئی ہیں۔ جن میں سے ایک روایت یہ ہے:

”رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمَا السَّلَام) قَالَ سَمِعْتُ

جَدِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا مُسْلِمُ! إِضْمَنْ لِي ثَلَاثًا أَضْمَنْ لَكَ الْجَنَّةَ؛ إِنْ عَمِلْتَ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي الْقُرْآنِ فَانْتَ أَعْبَدُ النَّاسَ، وَإِنْ اتَّقَيْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي الْقُرْآنِ فَانْتَ أَوْرَعُ النَّاسِ، وَإِنْ

قَعْنَتْ بِمَا رَزَقَكَ اللَّهُ فَأَنْتَ أَغْنَى النَّاسَ“

امام حسنؑ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا کو یہ فرماتے ہوئے سنا:
اے مسلمان! مجھے تین باتوں کی ضمانت دے دے میں تیرے لیے
جنت کا ضامن ہوں گا۔ اگر تو اللہ نے جو کچھ قرآن میں فرض کیا ہے
اُس پر عمل کرے تو سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہوگا، اور اگر اللہ
نے جو کچھ قرآن میں حرام قرار دیا ہے اُس سے بچے تو سب سے زیادہ
پرہیزگار ہوگا، اور اگر اللہ نے جو کچھ رزق تجھے عطا کر دیا ہے اس پر
قناعت کرے تو تو سب سے زیادہ غنی ہوگا!

بلاغت کی قسم کیا جامع کلمات ہیں!

• امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں روحانی اور علمی افادات کے ساتھ
ساتھ عملی اور جہادی پہلو بھی بہت نمایاں ہے۔

آپؑ نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ جنگِ جمل، جنگِ
صفین اور جنگِ نہروان میں یادگار کارنامے انجام دیے۔ سفارتی امور کے لحاظ سے
بھی اور میدانِ جنگ میں شجاعانہ قیادت اور جرأتِ مندانہ محاربت کے لحاظ سے
بھی۔ جس طرح آپ کے والد ماجد امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے ساتھ بدر واحد وغیرہ کے معرکوں میں قوتِ بازو بنے تھے اُسی طرح آپؑ
جمل و صفین میں اپنے والد حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاقتِ دل بنے
رہے۔

• حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپؑ مستقل طور پر
امامت کے ذمہ دار ہوئے، ساتھ ہی تمام مسلمانوں نے آپؑ کے ہاتھوں پر بیعت

کی۔ اور آپؑ نے امیر امامت کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں کے لیے خلافتِ ظاہری بھی
قبول فرمائی، لیکن ”باغی شام“ جس کی ریشہ دوانیوں نے حضرت امیر المؤمنین کو
چین سے بیٹھے نہیں دیا تھا، آپ کے لیے بھی درپے آزار رہا۔

’باغی شام‘ کی ریشہ دوانیاں تاریخ میں نہایت درشت حرفوں میں لکھی
ہوئی ہیں۔ ایک طرف وہ، اور دوسری طرف اہل عراق کا بز دلانہ اور اکثریت کا دُنیا
پر ستانہ رویہ، نتیجہ اسباب ایسے ہوئے کہ امام حسن مجتبیٰ نے چند شرطوں کے ساتھ
”حکومتِ ظاہری“ سے کنارہ کشی فرمائی۔ اور اپنے ساتھ بچے کچھ صلحائے امت کا
خون بے موقع ضائع ہونے سے بچالیا۔ (ح)

• حکومتِ ظاہری سے کنارہ کشی فرمالینے کے بعد حضرت امام حسن علیہ
السلام اپنے بھائی، اپنے بعد ہونے والے امام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور
اپنے پورے کنبہ کے ساتھ کوفہ سے اپنے جدِ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
چو ارمقدس مدینہ منورہ میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اور اسی طرح لوگوں کی ہدایت و تربیت
میں مشغول و مصروف رہے، جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام ”حکومتِ ظاہری“
پر متمکن ہونے سے پہلے اسی مدینہ منورہ میں وصی رسولؐ کی حیثیت سے امورِ دین
اور تربیتِ مسلمین میں مشغول و مصروف رہتے تھے۔

• امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ”باغی شام“ کی طرف سے کئی مرتبہ زہر دیا
گیا۔ یہاں تک کہ ماہِ صفر ۵۵ھ کی آخری تاریخ کو آپؑ نے جامِ شہادت نوش فرمایا۔
اور مدینہ منورہ میں روزِ وفات پیغمبرؐ کی طرح کہرام برپا ہوا۔ آپؑ کی آرزو

(ح) امام حسن علیہ السلام کا یہی اقدام تاریخ میں ”صلحِ حسن“ یا امام حسن کے معاہدہ جنگِ ہندی کے نام سے جانا
جاتا ہے۔ اس صلح کے اسباب و دلائل، پس منظر اور شرائط کے بیان میں مؤرخین کی عبارتیں مختلف ہیں پھر بھی
حقیقتیں ظاہر و باہر ہیں۔ اس موضوع پر بہت سے علماء نے مستقل کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ جن میں اردو کی حد تک
علامہ بے عدیل مولانا سید عدیل اختر صاحب مرحوم سابق پرنسپل مدرسۃ الواعظین لکھنؤ کا رسالہ ”صلحِ حسن“ بجا
طور پر قابلِ حوالہ رسالہ ہے۔

تھی کہ اگر ہو سکے توجہ بزرگوار حبیبِ کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے لیکن یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ اگر لوگ وہاں دفن کرنے سے منع کریں تو پھر بقیع میں سپردِ لحد کیا جائے۔ اور یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے، امام المسلمین، سید شبابِ اہل جنت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جوارِ یغمر میں دفن نہیں ہونے دیا گیا اور آپ بقیع میں دفن کیے گئے۔

رسولِ خدا اور آپ کے اہل بیت صلی اللہ علیہ علیہم اجمعین کے چاہنے والوں اور جاں نثاروں کے لیے قیامت تک یہ سوانحِ غم انگیز اور المناک جراحات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ان سوانح کے اسباب و علل اور ان میں کار پرداز افراد سے بیزاری ہی تزکیہ باطن اور قرب الی اللہ کا ذریعہ رہتا ہے!

حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مدائح میں بہت سے قابلِ حوالہ اور شایانِ ذکر قصائد، مقبتیں، سلام اور قطعات اردو، فارسی، عربی اور بعض دوسری زبانوں میں بڑے نامی شعرا نے تخلیق کیے ہیں لیکن مجھے مرحوم محسن نقوی کے یہ دو قطعات بہت پسند ہیں جنہیں یہاں نقل کر رہا ہوں:

چھٹے گی کذب کی گردِ کہن آہستہ آہستہ
مٹے گی فکرِ انساں کی تھکن آہستہ آہستہ
ابھی تاریخ کو بچپن کی سرحد سے گزرنے دو
گھلیں گے اس پہ اوصافِ حسن آہستہ آہستہ

میزانِ عدل میں ہیں برابر کے دو امام
اک سرخرو چمن ہے مقدس چمن کے بعد
لوحِ جبّینِ عظمتِ آدم پہ حشر تک
نامِ حسینِ ثبوت ہے لیکن حسن کے بعد

☆☆☆☆☆

سبطِ اصغر و شہیدِ اکبر حضرت سید الشہد امام حسین علیہ السلام
سبطِ رسول حضرت سید الشہد امام حسین علیہ السلام اور آپ کے قیام و جہادِ عاشورا اور سانحہ کربلا سے متعلق اتنا لکھا اور بولا گیا ہے کہ شاید ہی دنیا کے کسی اور موضوع پر اس قدر لکھا اور بولا گیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور تاقیامت جاری رہے گا۔ جو نامِ خدا کو باقی رکھنے کے لیے ایسی عظیم قربانیاں پیش کر دے اُس کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے خود پروردگار کیا کچھ تدبیریں نہ فرمائے گا!

• مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ۳ شعبان المعظم ۴ ہجری (مطابق ۷ جون ۶۲۶ء) کو مدنیہ منورہ میں ہوئی۔

• آپ کے ابتدائی حالات برادرِ بزرگ سبطِ اکبر حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام کے حالات سے بڑی حد تک مشابہ بلکہ متحد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربانی و ملکوتی تربیت میں رہنا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام اور اُن کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ مہماتِ دین میں مُنہمک رہنا، قرآن و سیرتِ نبوی کے تحفظ کا ہر ممکن سرو سامان کرنا اور دین و شریعت میں کسی بھی طرح کا رخ نہ پڑنے دینا، آپ کی حیاتِ طیبہ کے نمایاں ترین خصوصیات تھیں۔

• معارفِ توحید اور تمام حقائق و معالمِ دین کے بارے میں امام حسین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ اہلبیت علیہم السلام کے گرانہما ارشادات و اسباقِ تاریخ و حدیث کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ توحیدِ صمدی کے بیان میں ہم آپ کا ایک خط اسی کتاب میں نقل کر چکے ہیں۔

• خاص آپ کے متعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد

حدیث و تاریخ کی دنیا میں ایک مستقل گونج رکھتا ہے:

”حُسَيْنٌ مِنِّي وَ اَنَا مِنْ حُسَيْنٍ“

اسے ترمذی نے معلیٰ بن مرہ الثقفی سے مرفوعاً نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اسی طرح احمد بن حنبل اور ابن ماجہ وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے۔

• جس طرح جناب سبط اکبر علیہ السلام کے تذکرے میں عرض کیا گیا کہ آپؑ نے کتنی ہی حدیثیں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہوں گی اور کتنے ہی واقعات سیرت و اخلاق نبویؐ اور نکاتِ علم و معرفت لوگوں کو تعلیم فرمائے ہوں گے لیکن یہ جو تاریخ ہے کہ رسول اکرمؐ کے ایسے اہلیت کی زبانی روایت کرنے سے جہوہِ مسلمین نے اتنی ہی بے اعتنائی برتی کہ اُن کی کتابوں میں صرف چند، غالباً سات یا آٹھ ہی حدیثیں خاص ان کے حوالے سے جگہ پا سکیں۔ یہی صورت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ آپؑ کی زبانی نقل شدہ ارشادات پیغمبرؐ میں سے چند یہ ہیں:

۱۔ الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ وَالزُّهْدُ غِنَى الْآبَدِ

”صبر (تحمل اور ثبات قدم) کشائش کی کلید ہے اور پرہیزگاری لازوال تو نگری ہے۔“

اسے دیلمی نے مرفوعاً نقل کیا ہے۔

۲۔ الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

”بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ

بیجے۔“

اسے احمد بن حنبل، نسائی، بیہقی اور طبرانی وغیرہ نے نقل کیا ہے اور ابن حبان و حاکم وغیرہ نے اس نقل کو صحیح قرار دیا ہے!

۳۔ طبرانی نے معجم کبیر میں یہ حدیث صحیح بھی امام حسین علیہ السلام سے مرفوعاً نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ مَعَآلِيَ الْاُمُوْرٍ وَّ اَشْرَافَهَا وَّ يَكْرَهُ سَفْسَافَهَا“

”پروردگار بلند اور بہترین امور کو پسند فرماتا ہے اور پست و رکیک باتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔“

۴۔ اسی کتاب (چراغِ راہ) میں مباحثِ توحید میں امام حسینؑ کے ایک خط کا تذکرہ آچکا ہے جس میں آپؑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔

”مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“

”جس نے بھی قرآن مجید (کی تفسیر) کے بارے میں آگہی کے بغیر کلام کیا وہ دوزخی ہے“

۵۔ تحف العقول میں امام حسین علیہ السلام سے ”جہاد کے اقسام“ پر ایک موعظہ نقل کیا گیا ہے۔ اس میں بھی آپؑ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک نقل فرمایا ہے:

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

”مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةٍ فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا“

”جس نے بھی کسی اچھے طور طریق کی بنیاد ڈالی اسے اس کا اپنا اجر بھی ملے گا اور تا قیامت جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے اُن کے اجر میں کسی کمی کے بغیر اُسے بھی اجر ملتا رہے گا۔“

• انبیاء اور ائمہ دین علیہم السلام کا بنیادی کام انسانوں کو معبودِ برحق کی اطاعت کا پابند بنانا اور سرکشوں کی بندگی سے بیزاری سکھانا ہے۔ جب جب معاشرہ انسانی میں کوئی بڑا سرکش پیدا ہوا ہے انبیا اور ائمہ دین نے خدا کی اطاعت کا پرچم بلند رکھتے ہوئے اُس کا ہر طرح سے مقابلہ کیا ہے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سیرت اس حقیقت کے لازوال، زندہ اور بولتے ہوئے ترجمان ہیں۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ حقیقت اپنی پوری تابانی کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے۔ آپ نے اپنے پدر بزرگوار حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام مہمات دین میں منہمک رہنے، نیر قرآن و سنت نبوی کی ترویج و حفاظت کا ہر ممکن سامان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ قرار دیا تھا کہ دین و شریعت میں کسی بھی طرح کا رخسہ نہ پڑنے پائے۔ چنانچہ جب ۲۲ رجب ۶۰ھ کو ”باغی شام“ کی موت واقع ہوئی اور اس کی جگہ اس کا وہ بیٹا تختِ حکومت پر بیٹھا جس کی سرکشی اس کے باپ سے بھی بڑھی ہوئی تھی اور جس کے چہرے پر دین داری کی کوئی خفیف سی نقاب بھی نہ تھی، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی طرح اس بدترین فرعونِ وقت سے مقابلہ میں حکمت و مشیتِ الہی اور ”مدبرِ دینی“ کا کوئی تقاضہ فروگزاشت نہیں فرمایا۔

• حضرت امام حسین علیہ السلام ”طاغوتِ وقت“ سے مقابلے اور اس کے شر سے دین و شرافتِ انسانی کو بچانے کے لیے ۲۸ رجب ۶۰ھ کو مدینہ منورہ سے نکلے۔ تاریخ، تذکرے اور مقاتل کی کتابوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر و قیام کی ایک ایک تفصیل موجود ہے۔ بیشتر تاریخوں نے لکھا ہے کہ جب آپ مدینہ سے

نکل رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک پر قرآن مجید کی یہ آیت تھی جس میں حضرت موسیٰ کی وقتِ ہجرت کی دُعا نقل ہوئی ہے:

”فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.“ (سورہ بقرہ آیت ۲۱)

• امام تین شعبان ۶۰ھ بروز جمعہ مکہ میں وارد ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں داخلے کے وقت بھی آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت قرآنی تھی جو حضرت موسیٰ کے ”مدین“ میں داخلے کی قرآنی محاکات ہے۔

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ (سورہ بقرہ آیت ۲۲)

• ۳ شعبان سے ۸ رذی الحج تک امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ اس عرصہ میں آپ نے ملتِ اسلامیہ کے تمام طبقات اور مملکتِ مسلمین کے تمام اطراف و اکناف میں امرِ حق کی اشاعت اور وضاحت فرمائی۔ اسی دوران جب اہل کوفہ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ نے ”طاغوت“ کی بیعت سے انکار فرما دیا ہے اور مدینہ منورہ سے نکل مکہ مکرمہ میں اقامت فرما ہیں تو ان میں سے بعض صالحین امت نے آپ کو پورے خلوص و جوشِ ایمانی کے ساتھ کوفہ تشریف لانے اور سیرت و سنت نبوی کے مطابق تدبیرِ نظام فرمانے کی درخواستیں بھیجیں۔ لیکن اسی کے ساتھ بے شمار خطوط ان لوگوں نے بھی روانہ کیے جو مخلص نہ تھے بلکہ مغرض تھے۔ بہر حال، امام علیہ السلام کے پاس فی الجملہ اہل کوفہ کے اتنے خطوط پہنچے کہ حسبِ ظاہر آپ پر ان کی ہدایت و دستگیری فرمانے کے لیے تشریف لانا ایک لازمی امر بن گیا۔ دوسری طرف ”حکومتِ شام“ نے ایام حج اور مراسم و مناسک حج کے دوران ہی امام علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور پیشہ ور قاتلوں کو حاجیوں کے لباس میں مکہ روانہ

تمام اصحاب کے نام ان کے خاندانوں کے حوالوں کے ساتھ ثبت کیے جا رہے ہیں۔

• وہ اصحابِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کربلا میں شہید ہوئے:

حضرت انس بن الحرث اسدی۔ تاریخ و رجال کی تمام کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اور ان سے یہ حدیث نبوی بھی مروی ہے:

”إِنَّ ابْنِي هَذَا يُقْتَلُ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا كَرْبَلَاءُ فَمَنْ شَهِدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَنْصُرْهُ“

”میرا یہ بیٹا (حسین) اس سرزمین پر قتل کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں، بس تم میں سے جو اس وقت موجود ہو وہ اس کی نصرت ضرور کرے!“

(اسد الغابہ ج ۱ ص ۱۲۳ و ج ۲ ص ۳۹، ۶۸، کنز العمال ج ۶ ص ۲۲۳، ذخیر الحقیقی، محبت طبری ص ۱۳۶)

• حضرت حبیب بن مظاہر اسدی۔ (ابن حجر)

• حضرت مسلم بن عوجہ اسدی۔ (ابن سعد طبقات)

• حضرت ہانی بن عروہ مرادی۔ (یہ نصرت امام حسین ہی میں کوفہ میں شہید ہوئے)

• حضرت عبداللہ بن یقطر الحمیری۔ (ابن حجر)

• مجمع بن زیاد بن عمرو الجبینی۔ (استیعاب ابن عبد البر)

یہ بدرِ واحد میں بھی شریکِ پیغمبرؐ رہے تھے۔

• شہدائے بنی ہاشم یا اولادِ حضرت ابوطالب علیہ السلام:

• خود سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ مندرجہ ذیل

شہدائے بنی ہاشم نے کربلا میں اپنی جانی قربانیاں پیش کیں۔

۱۔ حضرت علی اکبرؑ، ۲۔ حضرت علی اصغرؑ، ۳۔ حضرت عباسؑ، ۴۔ حضرت

عبداللہ بن علیؑ، ۵۔ حضرت عثمان بن علیؑ، ۶۔ حضرت جعفر بن علیؑ، ۷۔ حضرت ابوبکر بن علیؑ، ۸۔ حضرت ابوبکر بن حسین بن علیؑ، ۹۔ حضرت قاسم بن حسینؑ، ۱۰۔ حضرت عبداللہ بن حسنؑ، ۱۱۔ حضرت عونؑ، ۱۲۔ محمد بن عبداللہ بن جعفرؑ، ۱۳۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیلؑ، ۱۴۔ حضرت مسلم بن مسلمؑ، ۱۵۔ حضرت محمد بن سعید بن عقیلؑ، ۱۶۔ حضرت عبدالرحمن بن عقیلؑ، ۱۷۔ حضرت جعفر بن عقیل۔

• شہدائے بنی اسد:

۱۸۔ انس بن حرث اسدی، ۱۹۔ حبیب بن مظاہر اسدی، ۲۰۔ مسلم بن

عوجہ اسدی، ۲۱۔ قیس بن مسہر اسدی۔

• شہدائے آلِ ہمدان

۲۲۔ ابوشامہ عمرو بن عبداللہ، ۲۳۔ بُریر ہمدانی، ۲۴۔ عابس شاکری، ۲۵۔

حفظہ بن اسد، ۲۶۔ عبدالرحمن رجبی، ۲۷۔ سیف بن حرث، ۲۸۔ عمرو بن عبداللہ ہمدانی۔

• مدحی شہداء

۲۹۔ جنادہ بن حرث، ۳۰۔ مجمع بن عبداللہ، ۳۱۔ نافع بن ہلال، ۳۲۔

حجاج بن مسروق۔

• انصاری شہداء

۳۳۔ عمرو بن قرظہ، ۳۴۔ عبدالرحمن بن عبد رب، ۳۵۔ جنادہ بن

کعب، ۳۶۔ عمرو بن جنادہ، ۳۷۔ نعیم بن عجلان، ۳۸۔ سعد بن حرث۔

• نجفی اور خثعمی شہداء

۳۹۔ زہیر بن قین، ۴۰۔ سلمان بن مضارب، ۴۱۔ سدید بن عمر، ۴۲۔

عبداللہ بن بشیر۔

• کندی اور غفاری شہداء

۴۳- یزید بن زیاد کندی، ۴۴- حرب بن امرؤ القیس، ۴۵- زاہر بن عمر،
۴۶- بشر بن عمرو، ۴۷- عبد اللہ بن عروہ غفاری، ۴۸- جون غلام ابو ذر غفاری۔

• کلبی شہداء

۴۹- عبد اللہ بن عمیر، ۵۰- عبد الاعلیٰ بن یزید، ۵۱- سالم بن عمرو۔

• ازوی شہداء

۵۲- قاسم بن حبیب، ۵۳- زہیر بن سلیم، ۵۴- نعمان بن حسان طائی۔

• عبدی شہداء

۵۵- یزید بن غبیط، ۵۶- عامر بن مسلم، ۵۷- سیف بن مالک

• تمیمی و طائی شہداء

۵۸- جابر بن حجاج، ۵۹- مسعود بن حجاج، ۶۰- عبد الرحمن بن مسعود،

۶۱- بکر بن حتی، ۶۲- عمار بن حسان الطائی،

• تغلمی شہداء

۶۳- ضرغامہ بن مالک، ۶۴- کنانہ بن عتیق۔

• جہینی و تمیمی شہداء

۶۵- عقبہ بن صلت، ۶۶- حرب بن یزید تمیمی، ۶۷- عقبہ بن صلت۔

متفرق شہداء

۶۸- جبلة بن شیبانی، ۹۶- قعب بن عمر، ۷۰- عبد اللہ بن یقطر۔

☆☆☆☆☆

(۲۳)

کوثرِ تسلیم

وَصَلِّ عَلَى أئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَعَلِيٍّ بْنِ مُوسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَالْخَلْفِ الْهَادِي الْمُهَدِيَّ.

اور رحمت فرما مسلمانوں کے پیشواؤں علی بن الحسین (امام زین العابدین)، محمد بن علی (امام باقر)، جعفر بن محمد (امام صادق)، موسیٰ بن جعفر (امام کاظم)، علی بن موسیٰ (امام رضا)، محمد بن علی (امام تقی)، علی بن محمد (امام نقی)، حسن بن علی (امام عسکری)، اور فرزند ہادی مہدی (امام زمانہ، امام مہدی منتظر) پر۔

سبطین رحمت، سردارانِ جوانانِ جنت، امامین ہمایین حضراتِ حسین علیہما السلام پر درود و سلام کے بعد اب اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے والے بقیہ ائمہ دین اور ہادیانِ اربابِ یقین پر شخصاً شخصاً، فرداً فرداً درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی ائمہ دین، ائمہ کافہ مسلمان بلکہ ائمہ بشریت ہیں۔ ماننے نہ ماننے کی بات علیحدہ ہے۔ ائمہ دین یا اولیاء اللہ، خلفائے حق اور اوصیائے مرسلین کا فیض، ہدایت اور فیضانِ لطف و رحمت سبھی انسانوں کے لیے عام ہوتا ہے۔ خود ساختہ رہنماؤں اور خُدا ساختہ اماموں میں ایک بڑا امتیاز یہی ہوتا ہے کہ خود ساختہ افراد صرف اپنے ہم خیال یا اپنے ماننے والوں کی فکر رکھتے ہیں بلکہ کبھی وہ بھی نہیں ہوتی، انہیں اپنی ہی فکر داہن گیر ہوتی ہے۔ جبکہ خدا کے نمائندے ہمیشہ ساری خلقتِ خدا کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔

ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی امامتِ دینی اور امارتِ روحانی پر تو سبھی مسلمانوں کا اعتقاد مسلم ہے۔ صرف چند خصوصیات کے بارے میں اختلاف یا تفرقہ واقع ہوا ہے۔ جس میں سب سے اہم خصوصیت عصمت کی ہے اور دوسری

خصوصیت ۱۲ کی تعداد میں حصر کی ہے۔ ایک فرقہ کے لوگ اہل بیت پیغمبرؐ سے ہونے والے اماموں کو دوسرے ائمہ فقہ و حدیث اور علماء و عباد یا مجتہدین اور نساک کے زمرے میں قرار دیتے ہیں۔ ان کی عصمت اور کسی خصوصیت کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن دوسرا فرقہ ان کی عصمت اور امتیازی خصوصیت کا قائل ہے۔

”ائمہ مسلمان“ کی ترکیب بھی بے حد فکر انگیز اور معنی خیز ہے۔ اس میں اگر لفظِ مسلمان کے ظاہری اور اصطلاحی معنی مراد لیے جائیں تو بھی درست ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلبیت اور آپؐ کی ذریت و عترت سے ہونے والے یہ ائمہ دین ہی حقیقتہً ائمہ مسلمان ہیں۔ یہ بات بہت غور طلب ہے کہ جمہورِ مسلمین کے بیشتر محدثین اور مصنفین نے جو اہلبیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والے ائمہ کی تاریخ و سوانح کے باب میں مستقل کتابیں تالیف کی ہیں تو اسی لیے کہ وہ سربراہانِ سیاست کی تاریخ سے ان سربراہانِ دین کو یقیناً ایک امتیازی حیثیت دیا کرتے تھے۔ یعنی اکثر مسلمان فکری، قلبی اور عملی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فیوض و برکات کے حصول کا وسیلہ انہیں ائمہ اہلبیت کو قرار دیتے تھے۔ اس امر کی توضیح کے لیے اہل عرفان و تصوف کے سلسلوں پر بھی نظر ڈالی جاسکتی ہے۔ اور مجامعِ حدیث و کتبِ تفسیر وغیرہ کا دقیق مطالعہ بھی اسی نتیجہ تک رہنمائی کرتا ہے۔

لفظ ”مسلمان“ کے ظاہری اور اصطلاحی معنی مراد نہ لیے جائیں بلکہ صرف اس کے لغوی معنی پر نظر رکھی جائے، جو کہ خلافِ ظاہر ہونے کے باوجود بھی ممکن ضرور ہے، تو اس فقرے کے معنی حقیقت امر کی ترجمانی کے لحاظ سے اور بھی رسا اور پردہ کشا نظر آئیں گے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام عام کلمہ گویوں اور مسلمانوں کے

امام ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عشق و عرفان کے تقاضوں اور اس کے جملہ احکام کے آگے مکمل خود سپردگی کو اپنا شعار بنانے والوں کے امام بے شک یہی اور صرف یہی ہیں! زیرِ خنجر سجدہ کرنے والوں، صلیب و دار پر ذکر کرنے والوں اور نوکِ نیزہ پر تلاوت کرنے والوں کی امامت صرف اور صرف اسی گھرانے میں منحصر رہی ہے کہ جسے ”خانوادہ نبوت“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

اصولی طور پر لفظ ”مسلمین“ کے دونوں ہی معانی اس ترکیب میں ملحوظ رکھے جائیں تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے بلکہ انسب ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جن ائمہ اثنا عشر کا ذکر یہاں پر درود و سلام کا جزو ہے، یہی ائمہ اسلام اور ائمہ مسلمین ہیں!

اسلام کی طرف رہنمائی اور مسلمانوں کی پیشوائی انہیں نے فرمائی ہے۔ اگر کوئی نص، کوئی وصیت، کوئی دلیل نقلی ان کی امامت پر موجود نہ ہو تب بھی تاریخ ان کے علاوہ کسی اور کو پیش نہیں کر سکتی! تاریخ کا غیر جانب دارانہ مطالعہ کیا جائے۔ تاریخی بیانات میں سے تضادات کو دور کیا جائے، اور تمام مجعولہ روایات کو حذف کر دیا جائے تو یہ حقیقت اور بھی روشن ہو کر سامنے آئے گی۔ اور بحمدِ اللہ رفتہ رفتہ دنیا اس منزل تک آرہی ہے!

یہ ائمہ اثنا عشر (بارہ امام) جن میں سے تین اماموں کا تذکرہ گزشتہ اوراق میں گزر چکا ہے، یعنی امیر المؤمنین امام علی مرتضیٰ علیہ السلام، سبطِ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور سبطِ رسول و سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اب کے بقیہ ۹ اماموں کے مختصر مختصر تذکرے تحریر کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر اصل امامت سے متعلق بعض نکات کا ذکر بھی کر دیا جائے۔

”امامت“ ایک فطری ضرورت اور انسان کی طبعِ حق شناسی و حقیقت جو کا لازمی تقاضا ہے! اس کی قرآنی اساس ربِّ کریم کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصبِ امامت پر فائز کیے جانے کے واقعے کے ضمن میں بیان ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی مختلف آیتوں میں ”حقیقتِ امامت“ پر حسبِ ضرورت روشنی ڈالی گئی ہے۔

امامت کی ضرورت اس کے شرائط پر عقلی و نقلی دونوں براہین اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں بہ تفصیل پیش کیے گئے ہیں۔ جس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نظریہ امامت و رہبری کس قدر اہمیت و عظمت کا حامل ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا اس کی اساس و برہان قرآنی ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار کی جانب سے عہدہ امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ موجود ہے اور اسی ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دُعا کا ذکر ہے کہ ”پروردگار یہ امر امامت میری ذریت میں بھی قرار دے“ جس دُعا کی اجابت میں پروردگار کی جانب سے فرمایا گیا ہے کہ ”اے ابراہیم یہ عہدہ آپ کی ذریت میں ہونے والے خطا کاروں کو نہیں ملے گا“۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ ”البتہ جو معصوم ہوں گے انہیں ضرور یہ عہدہ عطا کیا جائے گا“۔ قرآنی بلاغت نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

﴿وَإِذْ بَايَعْتُنَا إِبْرَاهِيمَ رُبُّهُ بِيَعْلَمْتَ فَتَمْهَنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (سورہ بقرہ آیت ۱۲۴)

”اور جب ابراہیم کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں امتحان لیا،

اور انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا تو ارشاد ہوا کہ تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانا ہوں۔ انہوں نے کہا ”میری اولاد میں سے؟“ ارشاد ہوا کہ میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔“

اس آیت کے علاوہ اور بھی متعدد آیتوں میں امامت کے موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور امامت کے لیے عدالت و عصمت کی بنیادی شرط بھی، جس طرح اس آیت سے ظاہر ہے اسی طرح اور آیتوں میں بھی موجود ہے۔

قرآن مجید کے علاوہ احادیث نبوی اور سیرت و سنتِ مبارکہ سے امامت کی حقیقت پر مستند روایات کا بڑا ذخیرہ ہے جسے اس موضوع پر لکھی جانے والی مستقل کتابوں میں جمع کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم صرف ایک روایت کے نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور تقریباً دوسری تمام مشہور اور مستند عند المجہور کتب حدیث میں درج ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الامارہ کے تقریباً شروع ہی میں متعدد روایتیں ہیں جو سب کی سب جابر بن سمرہ پر منتہی ہوتی ہیں۔ اور مضمون کے اعتبار سے تمام کی تمام روایتیں تقریباً متحد ہیں۔ ہم ان میں سے صرف ایک روایت نقل کرتے ہیں:

”عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً، قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ؟ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ“

جابر بن سمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ امر بارہ خلفا تک سرفراز رہے گا، انہوں نے کہا، پھر آنحضرتؐ نے کچھ

فرمایا جسے میں سمجھ نہ سکا تو میں نے اپنے والد سے کہا، کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا: فرمایا ”وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے!“

اس حدیث کی جتنی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں کہیں ”امیراً“ کا لفظ ہے کہیں ”خليفة“ کا لفظ ہے، کہیں ”اماماً“ کا لفظ ہے اور کہیں ”رجلاً“ کا لفظ ہے۔ اسی طرح شروع کے الفاظ میں لایزال لفظ الامر ہے، کہیں لایزال لفظ الدین ہے کہیں لایزال الاسلام ہے اور کہیں لایزال امر الناس ہے۔ لیکن ”اثنا عشر“ کے الفاظ بلا استثناء تمام روایتوں میں موجود ہیں۔

اس طرح یہ حدیث بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماموں کو بارہ کی تعداد میں منحصر قرار دیتی ہے۔ اب وہ بارہ ایام کون ہیں۔ اس سلسلے میں دوسری مستند حدیثیں توضیح و تشریح کرتی ہیں ان میں اکثر حدیثیں محدث جلیل علامہ حمویؒ نے فرائد السمطين میں نقل فرمائی ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم ان احادیث کا تذکرہ کریں کشتکول علامہ بہائی سے ایک اہم اقتباس نقل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ بارہ اماموں کی طرف توریت میں بھی ارشاد موجود ہے۔ توریت کی عبارت یہ ہے:

”وَلْيَشْمَلْ شَمْعَتَيْهِ هَيْنَهِ پَرِخْتِي اَوْتُو دَهْضَرِي اَوْتُو دَهْزَرِي اَوْتُو بَمْنِيْد مَنْد شَنِيم عَاسَار نَسِيْم يُولِيْدُو تَتِيْلُو غُو كَا دُول“ (کشتکول بہائی ج ۳ ص ۲۷۲)

اس کا ترجمہ ہے کہ ”اے ابراہیم اسماعیل کے حق میں تمہاری فریاد اور تمہارا نالہ ہم نے سنا اور اسے برکت دی اور باور کیا اور اس کو اپنی عنایت سے بے انتہا بزرگواری اور بلندی مقام عطا کیا اور اس سے بارہ سردار پیدا کریں گے اور اسے عظیم امت قرار دیں گے۔“

توریت کی یہ آیت، قرآن مجید کی آیت سے کس قدر نزدیک مفہوم اور مضمون کی حامل ہے، یہ پوشیدہ نہیں۔

اب یہ روایت ملاحظہ فرمائیے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہونے والے بارہ اماموں کا نام یہ نام ذکر فرمایا ہے۔

عن جابر بن یزید الجعفی قال سمعت جابر بن عبد اللہ الانصاری يقول قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جابر ان اوصیائی و ائمة المسلمین من بعدی اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی المعروف بالباقر سدر کھ یا جابر فاذا لقیته فاقرأہ منی السلام ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم القائم اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی ابن الحسین بن علی ذاک الذی یفتح اللہ تبارک و تعالیٰ علی یدیہ مشارق الارض و مغاربہا ذاک الذی یغیب عن اولیاءہ غیبہ لا یثبت علی القول بإمامتہ الامن امتحن اللہ قلبہ لایمان قال جابر فقلت یا رسول اللہ فهل للناس الانتفاع بہ فی غیبته فقال ای و الذی بعثنی بالنبوۃ انہم یستضیئون بنورہ و لایۃ فی غیبہ کانتفاع الناس بالشمس و ان سترہا سحاب هذا من مکنون سر اللہ و مخزون علمہ فاکتمہ الامن اہلہ۔

”(بقدر الحاجہ) جابر بن یزید جعفی سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہ انصاری سے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے

جابر میرے اوصیاء اور مسلمانوں کے ائمہ میرے بعد بارہ ہیں جن کے پہلے علی ہیں پھر حسن پھر حسین پھر علی بن حسین پھر محمد بن علی ہیں جو باقر کے لقب سے معروف ہوں گے۔ اے جابر تم انہیں دیکھو گے تو جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام انہیں پہنچا دینا۔ پھر جعفر بن محمد ہیں پھر موسیٰ بن جعفر ہیں پھر علی بن موسیٰ ہیں پھر محمد بن علی ہیں پھر علی بن محمد ہیں پھر حسن بن علی ہیں پھر قائم ہیں۔ ان کا نام میرا نام اور ان کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ وہ حسین بن علی کے بیٹے ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پر زمین کے مشارق و مغارب فتح کرے گا۔ یہ وہی ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں سے غائب ہو جائیں گے۔ جس کے دل کو خدا نے ایمان سے آزمایا ہوگا صرف وہی اس غیبت پر ثابت قدم رہے گا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ان کی غیبت میں ان سے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا لوگ اس کے نور ولایت سے اس طرح مستفید ہوں گے جیسے بادل میں چھپے ہوئے سورج سے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے چھپے ہوئے اسرار اور اللہ کے خزانہ علم سے ہے۔ اسے اہل افراد کے علاوہ سب سے پوشیدہ رکھنا۔“

روایتیں اور بھی ہیں لیکن ہم اسی ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں اور اب اہل بیت نبویؑ سے ہونے والے بقیہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے تذکرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

آدم آلِ عبا حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام
 • آپ کا نام نامی 'علی' تھا، کنیت ابو محمد اور ابو الحسن تھی، زین العابدین، سید
 العابدین، آدم آلِ عبا، سجاد، عابد، ذوالشفاعت آپ کے مشہور القاب تھے۔
 کفایۃ الطالب میں "امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن محمد قریشی شافعی
 م ۶۵۸ھ نے انتہائی معتبر سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے یہ
 حدیث روایت کی ہے:

"كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ
 الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ وَقَبَّلَهُ وَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ،
 ثُمَّ قَالَ: يُؤَلَّدُ لَابْنِي هَذَا ابْنٌ يَقَالُ لَهُ عَلِيٌّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ
 مِنْ بَطْنَانِ الْعَرْشِ لِيَقُمَ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ فَيَقُومُ هُوَ" (کفایۃ الطالب ص ۴۳۸)
 "میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں تھا کہ حسین بن علی علیہما
 السلام داخل ہوئے، آنحضرت نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا اور اپنے پہلو
 میں بٹھایا پھر فرمایا "میرے اس بیٹے کے یہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی رکھا
 جائے گا جب روز قیامت ہوگا تو ایک آواز دینے والا عرش کی بلندیوں سے آواز
 دے گا کہ "سید العابدین" کھڑے ہو جائیں تو وہی اٹھے گا۔"

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ لقب خطاب الہی ہے جس کی
 خبر خیر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔
 اسی طرح آپ کے اور القاب کے لیے مختلف روایتیں وارد ہوئیں ہیں۔
 جو آپ کی مفصل سوانح عمریوں میں مذکور ہیں۔

• معلوم ہے کہ آپ کی امامت کا پہلا دن وہ قیامت خیز دن تھا جسے روزِ

عاشور کہتے ہیں۔ بقول علامہ جمیل مظہری:

وہ گرجتا ہوا پتہ ہوا عاشور کا دن
 غلبہٴ نار کا دن خاتمہٴ نور کا دن
 نور کا مظہر مطلق جو دمِ عصر بجھا
 ہو گیا ایک نمونہ شبِ دمبور کا دن

بحرِ آفاق میں تنویر کے دھارے ٹکرائیں
 وقت وہ تھا کہ ستاروں سے ستارے ٹکرائیں

لیکن:

خیریت گذری کہ موجود تھا اک نور ہدیٰ
 جس کی آواز پہ زینب کا اٹھا ہاتھ گرا
 ان کے منہ سے جو نکلتا کوئی حرف فریاد
 ٹوٹ جاتا یہ نظامِ کششِ ارض و سما

نہ سحر پھر کوئی ہوتی نہ سویرا ہوتا!
 تا ابد دہر میں اک گھور اندھیرا ہوتا!

تم کو اے علیؑ بیمار آب و جد کا سلام
 اُن کی امت پہ کیا رحم محمدؐ کا سلام
 تم کو اسلام کی ہر زندہ علامت کی دعا
 مسجد و مدرسہ و منبر و مسند کا سلام

تم نہ ہوتے تو نہ مسجد نہ یہ منبر ہوتے
 تم نہ ہوتے تو خدا خانوں میں پتھر ہوتے!

حقیقت بالکل یہی ہے۔

۱۰ محرم ۱۱ھ (۹ اکتوبر ۶۷۹ء) کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے جس صبر و استقامت کے ساتھ سانحہ کربلا کے بعد ”اسیری“ کا زمانہ گزرا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا اذیت ناک سفر طے کیا، کوفہ اور شام کے قید خانوں کے آلام سہمے، وہ تاریخ کا ایسا المناک باب ہے جس پر کسی بھی صاحب احساس کی آنکھیں خشک نہیں رہ سکتیں۔ مرزا غالب دہلوی کے چند شعر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، ربِّ کریم انہیں فرزدق کے ساتھ شریک اجر قرار دے!

ہمارے درد کی یارب کہیں دوا نہ ملے
اگر نہ درد کی اپنے دوا کہیں اس کو
ہمارا منہ ہے کہ دیں اُس کے حسنِ صبر کی داد
مگر نبیؐ و علیؑؑ مرحبا کہیں اس کو
وہ ریگِ تفتہٗ وادی پہ گام فرسا ہے
کہ طالبانِ خدا رہنما کہیں اس کو
امامِ وقت کی یہ قدر ہے کہ اہلِ عناد
پیادہ لے چلیں اور نا سزا کہیں اس کو

☆☆☆

• امام سجاد علیہ السلام نے اصول و فروعِ دین کے استحکام، اشاعتِ احکام، تعلیمِ فرائض، بیانِ اسرارِ قیامت، اور فی الجملہ امرِ امامت کا حق کس کس طرح سے اور کیسے کیسے حالات میں ادا کیا ہے تاریخ کے صفحات میں جلی حروف سے لکھا ہوا ہے۔

مثال کے طور پر یہ روایت ملاحظہ فرمائیے:

امام سجادؑ کربلا کے لٹے ہوئے قافلہ کی سار بانی فرماتے ہوئے اسیری کے عالم

میں دمشق میں لائے جا رہے ہیں۔ ابراہیم بن ابی طلحہ نامی شخص آپ سے مخاطب ہو کر یہ نشر زنی کرتا ہے کہ علی بن حسین فتح کس کی ہوئی؟ امام نے بہ کمالِ صبر و متانت جواب دیا: ”ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی اذان ہوگی تو معلوم ہو جائے گا کہ فتح کس کی ہوئی!“ اللہ اکبر! اس مختصری روایت میں کتنی باتیں الم نشرح ہو رہی ہیں!

• یہ آپ کی ذاتِ گرامی تھی جس نے بعدِ حوادثِ کربلا، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و معنویت کو دوبارہ بحال فرمایا اور اپنے چونتیس برس کے عہدِ امامت میں ایسے اسلام شناس افراد کی تربیت فرمائی جنہوں نے قرآن مجید اور سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اصیل و رصین علوم و معارفِ اہل دنیا تک پہنچائے!

سوچا جاسکتا ہے کہ اگر اصولِ دین و احکامِ دین، آدابِ اسلامی و تہذیبِ محمدیؐ کی تعلیم و تربیت اور ترویج و اشاعت میں حضرت سید سجاد علیہ السلام کی محنتیں نہ ہوتیں تو آج دنیا کے دامن میں اسلام جیسی نعمت موجود نہ ہوتی۔ ذرا بارِ سیاست و سرمایہ داری اور نظامِ جبر و ظلم سے وابستہ اصحابِ قول و قلم کیا بولتے اور کیا لکھتے؟ قرآن و سنت کے نام پر نہ جانے کیسی کتاب اور کیسے کردار کی ترویج ہوتی؟ جس طرح یہود و نصاریٰ کی تاریخوں میں ہوا! یہ تو صرف حضرت سید سجاد امام علی بن الحسین علیہ السلام کی ذاتِ گرامی تھی جنہوں نے واقعہ کربلا کی حقیقت کو بھی اہل دنیا کے سامنے پیش کیا اور حقیقتِ اسلام کو بھی محفوظ فرمایا!

• آپ کے علم و شجاعت کا اعجاز، وہ خطبہ جسے آپ نے دربارِ شام میں دیا تھا، تاریخ و ادب کی کتابوں میں بے نظیر شہرت رکھتا ہے اور اپنے دامن میں حقائق و معارف کا ایک عالم سمیٹے ہوئے ہے۔

• آپ سے مروی احادیثِ نبویؐ، اصولِ احکام و اخلاقِ اسلامی پر آپ

کے مواعظ اور ملفوظات کے جواہر پارے تمام اسلامی مآخذ میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔

• آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ”صحیفہ کاملہ“ کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ جسے صحیفہ سجادیه، ”زبور آل محمد“ اور ”انجیل اہلبیت“ کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بجائے خود الہیات و اخلاقیات کا ایک دائرۃ المعارف ہے۔

• رسالۃ الحقوق کے نام سے ایک مستقل اور انتہائی اہم منشور حقوق بھی آپ سے روایت کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے صحیفہ مبارکہ سجادیه اور رسالۃ الحقوق کی شرحیں بھی لکھی ہیں۔ لیکن یہ علم و عرفان کے وہ سرچشمے ہیں جن سے مسلسل استفادہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔

• اگرچہ ہم نے آپ کے خطبہ دمشق کی مفصل شرح، سند و متن کی حتی الامکان تحقیق و تصحیح کے ساتھ علیحدہ لکھی ہے۔ لیکن یہاں پر بغیر کسی شرح و بیان کے اسے اپنے اس صحیفہ کی زینت بنانا بھی اپنے لیے مزید سعادت سمجھتے ہیں۔

مختلف مصادر میں اس خطبے کے مختلف اجزاء نقل کیے گئے ہیں۔ لیکن، بیشتر روایتوں میں جو کلمات مشترک ہیں اور جن کے تطابق اور توازن سے فی الجملہ اُن کے امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہونے کا یقین حاصل ہوتا ہے وہ بروایت ابن شہر آشوب یہ کلمات ہیں۔ آپ نے حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا:

مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَنِي أَعْرِفُهُ نَفْسِي. أَنَا ابْنُ مَكَّةَ وَمِنْهَا، أَنَا ابْنُ رَمَزَمٍ وَالصَّفَاءِ، أَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى. أَنَا ابْنُ مَنْ لَا يَحْفَى. أَنَا ابْنُ مَنْ عَلَى فَايَسْتَعْلَى فَجَارَ سِدْرَةَ الْمُنتَهَى. وَكَانَ مِنْ رَبِّهِ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. أَنَا ابْنُ مَنْ صَلَّى بِمَلَائِكَةِ السَّمَاءِ مَثْنَى مَثْنَى. أَنَا ابْنُ مَنْ أُسْرِى بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى

الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

أَنَا ابْنُ عَلِيِّ الْمُرْتَضَى، أَنَا ابْنُ فَاطِمَةَ الرَّهْءَاءِ، أَنَا ابْنُ خَدِيجَةَ الْكُبْرَى، أَنَا ابْنُ الْمُقْتُولِ ظُلْمًا، أَنَا ابْنُ الْمُقْطُوعِ الرَّأْسِ مِنَ الْقَفَا. أَنَا ابْنُ الْعَطْشَانِ حَتَّى قَضَى. أَنَا ابْنُ طَرِيحِ كَرْبَلَاءِ. أَنَا ابْنُ الْمَسْلُوبِ الْعِمَامَةِ وَالرِّدَاءِ، أَنَا ابْنُ مَنْ بَكَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ، أَنَا ابْنُ مَنْ نَاحَتْ عَلَيْهِ الْجَنُّ فِي الْأَرْضِ وَالطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ. أَنَا ابْنُ مَنْ رَأَسُهُ عَلَى السِّنَانِ يُهْدَى أَنَا ابْنُ مَنْ حَرَمُهُ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ تَسْبِي. أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَلَهُ الْحَمْدُ ابْتِلَانًا أَهْلَ الْبَيْتِ بِبِلَاءٍ حَسَنٍ حَيْثُ جَعَلَ رَايَةَ الْهُدَى وَالْعَدْلِ وَالْتَقَى فِيْنَا وَجَعَلَ رَايَةَ الضَّلَالَةِ وَالرَّدَى فِي غَيْرِنَا وَفَضَّلَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِسِتَّةِ خِصَالٍ: فَضَّلَنَا بِالْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالشَّجَاعَةِ وَالسَّمَاحَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْمَحَلَّةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا مَا لَمْ يُوْت أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ مِنْ قَبْلِنَا فِينَا نُزُولِ الْمَلَائِكَةِ وَتَنْزِيلِ الْكِتَابِ.

”لوگو! جس نے مجھے پہچان لیا، پہچان ہی لیا اور جس نے مجھے نہیں پہچانا اس کو میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میں مکہ اور مینا کا فرزند ہوں، میں رزمزم اور صفا کا فرزند ہوں۔ میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو انتہائے شہرت سے محتاج تعارف نہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو بلندی پر پہنچا تو اتنا بلند ہوا کہ سدرۃ المنتہی سے گزر گیا۔ اور اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں یا اس سے بھی کمتر فاصلہ رہ گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ملائکہ مساوات کو دود و بار نماز پڑھائی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی، میں علی

مرقئی کا بیٹا ہوں۔ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے ظلم سے شہید کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پس گردن سے کاٹا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے مرتے مرتے پانی نہ دیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی لاش کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا عمامہ اور کمر کا پٹکا تک (لاشے سے) اتار لیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے آسمان کے فرشتے روئے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے زمین پر جنوں نے اور فضا میں پرندوں نے گریا کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر شہر بہ شہر پھرایا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے حرم عراق سے شام تک قیدی بنا کر لائے گئے۔ لوگو! اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم اہل بیت کو اچھی آزمائش میں مبتلا کیا، کیوں کہ اس نے ہدایت، انصاف اور تقویٰ کا پرچم ہمیں میں بلند کیا ہے اور گمراہی اور ہلاکت کا جھنڈا ہمارے حریفوں سے مختص کیا ہے۔ اور اُس نے ہم اہل بیت کو چھ خصلتوں کے باعث فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی علم، بردباری، شجاعت، سخاوت اور مومنین کے دلوں میں محبت اور مقام اور ہم کو وہ (مرتبہ) دیا جو کائنات میں ہم سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ ہم ہی پر ملائکہ اور آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔

روایتوں میں ہے کہ حضرت سجاد علیہ السلام کا یہ خطبہ مکمل نہ ہو سکا۔ حقیقتوں کے انکشاف کی بنا پر دربار میں تلاطم پیدا ہو گیا اور کفر و ستم شعار حاکم نے اذان کا سہارا لے کر امام کے سلسلہ کلام کو منقطع کر دیا۔

☆☆☆☆☆

حضرت امام باقر علیہ السلام

• آپ کا نام نامی محمد، کنیت ابو جعفر اور مشہور ترین لقب الباقر ہے۔ اس کے علاوہ شا کر اور بادی بھی آپ کے القاب تھے۔
• اشاعتِ علوم دین آپ کا اور آپ کے فرزند و جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام کا خاص کارنامہ ہے۔

اردو کے نامور مصنفین میں مولانا ابوالکلام آزاد نے، جو ہندوستان کے بڑے سیاسی رہنماؤں میں بھی شمار ہوتے ہیں اور بڑے مفکرین، علماء اور ادباء میں بھی، اپنی مشہور کتاب ”تذکرہ“ میں ایک مقام پر لکھا ہے:

”آج قرآن و علوم انبیائے کرام کے خلاف کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایسی نہیں کہی جاتی اور نہیں کہی جاسکتی، جو اصولاً پہلے نہیں کہی جاسکتی ہو، بلکہ عین قرآن حکیم کے نزول اور اُس کے ۲۳ سالہ زمانے میں نہ کہی گئی ہو اور خود قرآن و سنت نے اس کا جواب نہ دے دیا ہو۔..... علی الخصوص جن ارباب نظر نے صرف حضرات ائمہ اربعہ ہی کے مناظراتِ مسکتہ اور ائمہ اہل بیت کرام علی الخصوص حضرت امام باقر و امام جعفر الصادق علیہما و علی آباہما و اجدادہما الصلوٰۃ والسلام کی احادیثِ مفصلہ حکمیہ بمقابلہ مشککین ملاحدہ و زندقہ مطالعہ کی ہیں، جن کا گھروجی و نبوت کا گھر اور جن کا دروازہ بابِ مدینہ علم، اور جن کے اطفال و احداث تک علم نبوت و فیضان رسالت کی گود میں پرورش پانے والے تھے، وہ بھلا آج کل کے غلغلہ الحاد کو کب خاطر میں لاسکتے ہیں،...“

(ابوالکلام آزاد، تذکرہ، صفحات ۲۲۸، ۲۲۹)

حضرت امام باقر علیہ السلام کا ایک خصوصی شرف و امتیاز حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری کی اس روایت سے سا۔ نہ آتا ہے جسے اکثر محدثین نے قابل

وُثُوقِ اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔

ہم یہاں پر امامی صدوقؒ کی وہ روایت نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جسے علامہ مجلسیؒ نے بحار الانوار میں بھی نقل فرمایا ہے:

[ابن الولید، عن الحمیری، عَنْ ابْنِ یَزِیدٍ، عَنْ ابْنِ اَبِیْ عَمِیرٍ عَنْ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ ذَاتَ یَوْمٍ لِّجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِی: اِنَّکَ سَتَبْقِیَ حَتّٰی تَلْقٰی وَلَدِیْ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ الْمَعْرُوْفِ فِی التَّوْرَاتِ بِالْبَاقِرِ فَاِذَا لَقِیْتَهُ فَاَقْرُأْهُ مِنْی السَّلَامَ فَدَخَلَ جَابِرٌ اِلٰی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَوَجَدَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ (علیہما السلام) عِنْدَهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ: یَا غُلَامُ اَقْبِلْ فَاَقْبِلْ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَذْبُرْ فَاَذْبُرْ فَقَالَ جَابِرٌ: شَمَائِلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَرَبِّ الْکَعْبَةِ. ثُمَّ عَلِیُّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَقَالَ لَهُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا اِبْنِیْ وَصَاحِبُ الْاَمْرِ بَعْدِی مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ، فَقَامَ جَابِرٌ فَوَقَعَ عَلٰی قَدَمِیْہِ یُقْبِلُہَا وَیَقُوْلُ نَفْسِیْ لِنَفْسِکَ الْفِدَاءُ یَا ابْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَقْبِلْ سَلَامًا اَبِیْکَ، اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یُقْرِءُ عَلَیْکَ السَّلَامَ، قَالَ: قَدَمَعْتُ عِنَّا اَبِیْ جَعْفَرٍ عَلَیْہِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ: یَا جَابِرُ عَلٰی اَبِی السَّلَامَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْاَرْضُ وَعَلَیْکَ یَا جَابِرُ بِمَا بَلَغْتَ السَّلَامَ“

(بحار، ج ۳۶، ص ۲۲۲، بحوالہ امامی ص ۳۵۳)

اس روایت کی کئی لحاظ سے اہمیت ہے۔ اولاً سند قابل اعتبار ہے۔ ثانیاً اس کے متن سے کئی اہم نکات منکشف ہوتے ہیں۔

• سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ ان روایتوں کے زمرے میں آتی ہے جن میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ اثنا عشر کی تعداد اور ان کے اسماء کی نشاندہی اور تعیین فرمائی ہے۔

• ایک لحاظ سے یہ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اخبار بالمغیبات سے متعلق روایتوں میں بھی شمار کی جاسکتی ہے۔

• یہ نکتہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ پانچویں امام حضرت ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام کو ”الباقر“ کا لقب ربّ کریم ہی کی جانب سے عطا ہوا ہے اور اسی بنا پر اس کا ذکر توراۃ میں پایا جاتا ہے۔

تہذیبی نقطہ نظر سے یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ مجالس ائمہ اطہار علیہم السلام میں اُن کے صحابہ کی حاضری کا انداز، گفتگو کا سلیقہ، اُن کے آدابِ محبت اور مراتبِ احترام کیا ہوا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت جابر بن عبد اللہ جیسے بزرگ صحابی رسول کا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے قدموں کو چومنا اور ”اے فرزندِ رسول“ کہہ کر مخاطب کرنا۔

عرصہ ہوا میں نے اس روایت کو ذہن میں رکھ کر ایک رباعی کہی تھی اسے یہاں نقل کرنا بے محل نہ ہوگا:

حق نے جسے تا حدّ وصیؑ پہنچایا
تا مند و منیر علیؑ پہنچایا
میرا بھی سلام شوقِ پہنچے جس کو
جابرؑ نے سلامِ نبویؐ پہنچایا

• حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں تاریخ دنیوی سے متعلق بھی ایک اہم واقعہ قابل ذکر ہے کہ آپ ہی کے مشورے سے مسلمانوں کی حکومت کا ”سکہ“ تیار ہوا۔ ورنہ اس وقت تک رومی سکے مسلمانوں کی معیشت و اقتصاد کی بنیاد بنے ہوئے تھے۔

• حضرت امام باقر علیہ السلام سے مروی اصول و فروع دین سے متعلق علوم و معارف کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کا اجمالی اعتراف تو اوپر نقل کیا گیا، لیکن اس کی تفصیل کے لیے صد با جلدوں پر مشتمل دائرۃ المعارف کی تالیف درکار ہوگی۔ یہاں پر ہم آپ کا صرف ایک ارشاد گرامی نقل کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں۔

بحار الانوار، کتاب العلم (ج ۱، باب ۷ ص ۲۲۲ حدیث نمبر ۵) میں ارشاد باقریؑ ہے:
”إِذَا جَلَسْتَ إِلَى عَالَمٍ فَكُنْ عَلَى أَنْ تَسْمَعَ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَى أَنْ تَقُولَ، وَتَعَلَّمْ حُسْنَ الاستِمَاعِ كَمَا تَتَعَلَّمُ حُسْنَ الْقَوْلِ، وَلَا تَقْطَعْ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ“۔

تعلیم یہ ہے کہ ”جب تم کسی عالم کی مجلس میں بیٹھو تو اُس کے سامنے زیادہ بولنے کے بجائے زیادہ سننے کی کوشش کرو۔ اور جس طرح حسن تقریر و تکلم سیکھتے ہو اُسی طرح ”حَسْنَ سَمَاعَتِ“ بھی سیکھو۔ اور کبھی کسی کی بات نہ کاٹو۔“

• حضرت امام باقر علیہ السلام کی تاریخ ولادت و شہادت بنا بر مشہور درج ذیل ہے:

ولادت: ۱۷ رجب ۵۵ھ مطابق ۹ مئی ۶۷۷ء بروز شنبہ بمقام مدینہ منورہ۔

شہادت: ۷ رذی الحجہ ۱۱۴ھ مطابق ۲۸ جنوری ۷۳۳ء بروز چہار شنبہ بمقام مدینہ منورہ۔

حضرت امام صادق علیہ السلام

بارہ اماموں میں سے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ آپ کا نام نامی جعفر، مشہور ترین کنیت ابو عبد اللہ، اور معروف ترین لقب صادق ہے۔

آپ کی ولادت ۱۷ ربیع الاول ۸۳ھ مطابق ۲۰ اپریل ۶۰۲ء مدینہ منورہ میں ہوئی۔ روایات اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ۱۷ ربیع الاول ہی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی ہے۔ یہ ذکر گزشتہ اوراق میں گزر چکا ہے۔ اسی مناسبت سے اس روز کا بڑا شرف ہے، اصحاب ذکر و عبادات نے اس روز خصوصی اعمال، اوراد، وظائف اور عبادت و زیارت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر نقل کیا گیا ہے۔

آپ کے بارے میں حضرت امام باقر علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ”میرا یہ فرزند اُن چند مخصوص افراد میں سے ہے جن کے وجود سے خدا نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا ہے اور یہی میرا جانشین ہوگا۔“

آپ کی شہادت حاکم جو رو طاعت و وقت کی جانب سے زہر خورانی کے سبب واقع ہوئی۔ تاریخ وصال ۱۵ شوال ۱۴۸ھ اور (بقولے ۲۵ شوال ۱۴۸ھ) مطابق ۳ دسمبر ۷۶۵ء بروز شنبہ یا ۱۳ دسمبر ۷۶۵ء بروز جمعہ ہے۔

حضرت امام باقر علیہ السلام کی تاریخ وفات ۷ رذی الحجہ ۱۱۴ھ سے آپ کا عہد امامت شروع ہوتا ہے۔ آپ کے تقریباً ۳۴ برس کے عہد امامت میں آپ کی زیر سرپرستی بہت سے علوم و فنون پر بہت گراں قدر کام ہوا۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد بطور محاورہ چار ہزار مشہور ہے۔ مُراد یہ ہے کہ ہزار ہا تشنہ گانِ علم آپ کے

فیضانِ ہدایت و حکمت سے سیر و سیراب ہوئے اور آپ کے اصحاب و تلامذہ کے ہاتھوں بکثرت کتابیں تالیف ہوئیں۔ جنہیں کتب رجال و فہارس میں اصولِ اربعہ (چار سو اٹھلوں یا کتابوں) کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔

عہدِ حاضر میں آپ کے حالاتِ زندگی اور آپ سے مروی علوم و معارف کی تدوین کے سلسلہ میں کچھ عرصہ قبل علامہ سید کاظم قزوینیؒ نے ”موسوعة الامام الصادق“ (امام صادق انصاریؑ کی تالیف کی داغ بیل ڈالی تھی۔ جس کی کچھ جلدیں ان کی زندگی میں شائع ہوئیں، اب اس منصوبہ پر ان کے فرزند اور تلامذہ کام کر رہے ہیں اور ابھی بہت کام باقی ہے۔

• امام صادق علیہ السلام کے خصوصیات میں جو معجزات و کرامات نقل کیے جاتے ہیں، وہ بھی بے شمار ہیں۔ لیکن ہم عصر حاضر کے اذہان کو آپ کے اور دیگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے صرف علمی اور قوی معجزات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہی سبیلِ علم بھی ہے سبیلِ نجات بھی!

• امام صادق سے مروی علوم اور آداب میں جنہیں آپ کے اصحاب اور تلامذہ نے مدون فرمایا خصوصیت کے ساتھ علمِ فقہ، اصولِ فقہ، علومِ تفسیر، علوم و آدابِ عرفانِ اسلامی یا تصوفِ اسلامی، علومِ حدیث و روایت اور علمِ کیمیا وغیرہ کا بطورِ خاص تذکرہ کیا جاسکتا ہے کہ ان علوم کی کوئی بھی تاریخِ آپ کے نام نامی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کے زندہ علمی معجزات میں جتنے بھی علوم کا تذکرہ کیا جاسکتا ہے ان سب کے درمیان اس مقام پر ہم بطورِ خاص علمِ فقہ کا تذکرہ قدرے وضاحت کے ساتھ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ علم عالمِ بشریت کی عظمت و سعادتِ دائمی اور انسانیت کے معیارِ شرافت کا بنیادی قاعدہ، اصولی ضابطہ اور عملی دستور فراہم کرتا ہے۔

علمِ فقہ (۱) اور اسی طرح علمِ اصولِ فقہ کو دینِ اسلام اور ملتِ اسلامیہ کی علمی اور تہذیبی میراث کے اہم ترین خصوصیات میں شمار کیا جانا چاہیے۔ کسی مذہب میں ”قانون سازی“ پر اصولاً اور عملاً اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا اسلام نے اس کا اہتمام کیا اور اس سے بہت کچھ براہِ راست اور بہت کچھ بالواسطہ تمام انسانیت کو فائدہ پہنچا اور آج بھی پہنچ رہا ہے۔ اسی لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ ”فقہ“ وہ علم ہے جس میں ”ختمِ نبوت“ کا ایک تہائی راز پوشیدہ سمجھا جاسکتا ہے۔ دوسرے تمام علومِ اسلامی کی نسبت سے اسے ”جوہرِ علم“ بھی کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ تمام علوم قرآن و حدیث اور علومِ ادب کو علمِ فقہ کی نسبت سے مبادی و مقدمات کی حیثیت حاصل ہے۔ عرفانی زاویہ نظر سے عارفِ الہی شیخ محمد بہاری کا یہ جملہ بہت معنی خیز ہے کہ ”فقہ مقدمہ تہذیبِ اخلاق ہے اور تہذیبِ اخلاق مقدمہ توحید ہے!“

(۱) فنی اعتبار سے فقہ کی اصطلاحی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ یہ احکامِ دین کو ان کے دلائل سے تفصیلی استدلال کے ساتھ حاصل کرنے کا علم ہے۔

علمِ فقہ کے بنیادی مآخذ صرف دو ہیں: قرآن اور سنت۔ البتہ فنی تقاضوں کے تحت اولہ فقہیہ کو چار قسموں پر منقسم کیا جاتا ہے۔ (۱) قرآن (۲) سنت (۳) اجماع (۴) عقل۔ مکاحبِ اہل سنت و الجماعت میں عقل کے بجائے قیاس کو اولہ فقہیہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ وہ بھی قیاسِ منطقی نہیں بلکہ وہ قیاس جسے منطق کی اصطلاح میں تمثیل کہا جاتا ہے۔

فقہ جعفری کی چند بنیادی کتابوں میں تبصرة العتلمین، لمعة، شرح لمعة، شرائع الاسلام، عروة الوثقی، منہاج الصالحین اور تحریر الوسیلہ چند متداول اور قابلِ حوالہ کتابیں ہیں۔ یہ تمام کتابیں فقہِ ساجد کی ہیں۔ فقہ استدلالی کی کتابوں میں شرح لمعة، مکاسب، مصباح الفقہ، ریاض، مستمسک عروة الوثقی، التلخیص اور الفقہ وغیرہ کا نام لیا جاسکتا ہے۔

ابواب فقہ کا دائرہ ابوابِ زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ بعض ماہرین نے اسے دو بڑے حصوں میں منقسم کیا ہے: (۱) عبادات (۲) معاملات۔

بعض ماہرین نے چار قسموں پر منقسم کیا ہے: (۱) عبادات (۲) احکام (۳) عقود (۴) ایقاعات۔ فنی الجملہ علمِ فقہ کے مشہور ابواب و کتب حسب ذیل ہیں:

۱۔ کتاب الطہارة، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کے احکام۔ (۲) کتاب الصلاة، نماز کے احکام (۳) کتاب الزکاة، زکاة کے احکام۔ (۴) کتاب النمس، نمس کے احکام (۵) کتاب الصوم، روزہ کے احکام۔ (۶) کتاب الاعتکاف، اعتکاف کے احکام (۷) کتاب الحج، (۸) کتاب العمرہ۔ (۹) کتاب الجہاد (۱۰) کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر (۱۱) کتاب التجارة (۱۲) کتاب الرہن (۱۳) کتاب الضمان (۱۴) کتاب الصلح (۱۵) کتاب الشریک (۱۶) کتاب المضاربة (۱۷) کتاب المرارعة (۱۸) کتاب المساقاة (بقیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فیضانِ علم و عصمت علم فقہ کے استحکام، اس کی ترقی اور توسیع میں کس قدر کار فرما رہا اس کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ آج فقہ اسلامی یا ”فقہ مصطفوی“ کے لیے فقہ جعفری کا نام بھی رائج ہو چکا ہے۔ یوں تو فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کے مکاتب بھی موجود ہیں لیکن ان تمام مکاتب کے سربراہان یا تو براہِ راست یا ایک دو واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے تلامذہ ہی میں شمار ہوتے ہیں۔ اس تاریخی حقیقت کے پیش نظر بھی کہ دوسرے تمام مکاتب فقہ و کلام کے سرگزاران امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں یا شاگردوں کے شاگردوں میں ہی قرار پاتے ہیں اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے مخصوص امتیازات کے پیش نظر بھی فقہ جعفری کی اہمیت اپنی جگہ ہر دور میں مسلم رہی ہے۔

فقہ جعفری کا سب سے بڑا امتیازیہ ہے کہ اس میں عقل کی اہمیت، اصالت اور ”حُجَّت“ یعنی عقل کی آئین و قانون ساز حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے بالمقابل جن مکاتب کو پروان چڑھایا گیا ان میں ”عقل“ کی جگہ ”قیاس“ کو دی گئی، اور قیاس بھی قیاسِ منطقی یا قیاسِ برہانی نہیں، بلکہ ”قیاسِ شعری“ یا ”تمثیل“! اسی

(بقیہ صفحہ گزشتہ) (۱۹) کتاب الودیعہ (۲۰) کتاب العاریہ (۲۱) کتاب الاجارۃ (۲۲) کتاب الوکالۃ (۲۳) کتاب الوقف (۳۴) کتاب الصدقات (۳۵) کتاب المسکنی و الخسب (۳۶) کتاب الہبات (۳۷) کتاب السبق والریایہ (۳۸) کتاب الوصایا (۳۹) کتاب النکاح (۴۰) کتاب الطلاق (۴۱) کتاب الخلع والمباراة (۴۲) کتاب الظہار (۴۳) کتاب الایلاء (۴۴) کتاب اللعان (۴۵) کتاب العتق (۴۶) کتاب التہبیر (۴۷) کتاب الکاتبۃ (۴۸) کتاب الاستیلاء (۴۹) کتاب الاقرار (۵۰) کتاب الجعالۃ (۵۱) کتاب الایمان (۵۲) کتاب النذر (۵۳) کتاب الصيد (۵۴) کتاب الذبائح (۵۵) کتاب الاطعمۃ والاشربۃ (۵۶) کتاب الغصب (۵۷) کتاب الشفیعۃ (۵۸) کتاب الاحیاء الموات (۵۹) کتاب الملقطۃ (۶۰) کتاب الفرقان (۶۱) کتاب الفرقان (۶۲) کتاب القضاء (۶۳) کتاب الشہادات (۶۴) کتاب الحدود و التعزیرات (۶۵) کتاب القصاص (۶۶) کتاب الدیات۔

طرح ”حسن و قبح عقلی“ کے انکار کے باوصف ”استحسان“ کا طریق کار بھی داخل کیا گیا، جو کوئی منطقی یا علمی قانونی اساس ہونے کے بجائے صرف ایک ”ذوقی پیمانہ تجویز و تجاوز“ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

”قانون سازی“ کے بنیادی قاعدے میں اگر منطقی اور علمی لحاظ سے خلل واقع ہو جائے اور اس کے عملی اطلاقات اور نفاذ کے مراحل میں بھی صرف ظاہری مماثلتوں اور ذوقی ترجیحات کا دخل ہو جائے تو پھر نظامِ قانون کی کیا صورت بن سکتی ہے؟! اس کا اندازہ کوئی بھی سنجیدہ ذہن بخوبی کر سکتا ہے۔ پھر جب مأخذِ قانون میں سماعتی دلیلوں اور نظیروں کو پیش کرنے والے بھی ”در بار دوسر کار و خزانہ“ کی سیاستوں اور دنیوی مصلحتوں کے پاسدار ہوں تو اس نظام میں مزید کتنی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کا شمار بھی کسی عدل و انصاف پسند اور خدا ترس انسان کو لرزہ بر اندام کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے آج بھی دنیا میں فقہ جعفری کی ساکھ قائم ہے کہ اُس کے بنیادی قواعد علم و عقل و منطق کے ناقابلِ تزلزل ارکان پر قائم ہیں اور اس کے ”سماعتی دلائل“ اہل بیت رسالت کے معصوم اماموں اور اُن اصحابِ ابرار کے سلسلوں سے نقل ہوتے آئے ہیں جو کبھی بھی سیاستِ وقت یا دربار دوسر کار سے وابستہ نہ ہوئے بلکہ ہر دور میں اور ہمیشہ صرف اور صرف کتابِ خدا اور میراثِ نبوت کی پاسداری ہی جن کا واحد، والہانہ اور سرفروشانہ شوق و شغف رہا۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مدح میں یہ رباعی شاعری نہیں خالص حقیقت نگاری کی ایک مثال ہے:

تہذیبِ الہی کا قرینہ بخشا
ملت کو معارف کا سفینہ بخشا
تھا شرح طلب فقہ و شریعت کا باب
اس باب کو جعفرؑ نے مدینہ بخشا!

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام

بخشا چمنِ حَلَق کو اک رنگِ ثبات
تلخی کو گوارہ کیا مانندِ نبات
دُنیا کے ستم سہ کے دیا حق کو فروغ
اعجاز ہے خود آپ کی پاکیزہ حیات
☆☆☆

الطاف و عنایات کا محور بھی رہے
فیضانِ ربوبیت کا مظہر بھی رہے
برسوں رہے زندانِ ستم میں لیکن
احرارِ حق آگاہ کے سرور بھی رہے

• ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ نام نامی موسیٰ، کاظم لقب ہے، حدیث و روایات میں آپ کی زیادہ مشہور کنیتیں ابوالحسن اور ابو ابراہیم ہیں۔ کہیں کہیں 'العبد الصالح' یا صرف 'العالم' کے لقب سے بھی آپ سے روایتوں کا استناد کیا گیا ہے!

آپ کی تاریخ ولادت ۷ صفر ۱۳۸ھ مطابق ۶ نومبر ۷۴۵ء اور تاریخ شہادت ۲۵ رجب ۱۸۳ھ مطابق ۳۱ اگست ۷۹۹ء ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی کل عمر ظاہری ۵۴ برس کی قرار پاتی ہے جس میں ۲۵ برس آپ کے عہدِ امامت کے ہیں۔ اور اسی میں ۱۴ برس ہارون الرشید کے زندانِ ستم میں گزرے ہیں۔ اردو کے عظیم المرتبت مرثیہ نگار مرزا دبیرؒ نے ایک مرثیے میں کہا ہے۔

مولا! یہ انتہائے اسیری گزر گئی

زندان میں جوانی و پیری گزر گئی!

لیکن اس کے باوجود آپ نے علم و عرفان و فقہ اسلامی کی جو خدمت انجام دی وہ تاریخِ علوم اسلامی میں زریں حروفوں سے لکھی ہوئی ہے۔

• آپ کی شخصیت میں جمال و جلالِ انبیاء و اوصیاء اس قدر پُر فروغ تھا کہ ذاتِ گرامی سراپا سر و طور تھی! اربابِ معرفت نے آپ سے طریقت و حقیقت کی راہیں پائیں۔ دوسری طرف جمہورِ مسلمین میں بھی آپ کی محبوبیت اس قدر تھی کہ حکومتِ وقت ہر لحظہ آپ کی توہین اور اذیت میں کوشاں رہتی تھی۔ متعدد بار قید و بند کا سبب بھی یہی تھا۔ اور جب زہر دلو کر آپ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کی نعش مبارک کی جو بے حرمتی کی گئی اس کا بھی یہی سبب تھا۔ قرآنِ عظیم کا فرمانِ برحق ہے:

﴿سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

”ظلم کرنے والے بہت جلد جان لیں گے کہ وہ کس ٹھکانہ پر پہنچنے والے ہیں!“

• آپ کے عہدِ امامت میں حاکمِ جور نے حج کیا اور مدینہ منورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو اپنے حواشی اور اطرافیوں کے درمیان مفاخرت کی غرض سے قبرِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح خطاب کیا: السلام علیک یا رسول اللہ یا ابنِ عم! ”سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول اے میرے چچا کے فرزند!“ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی قبرِ رسولؐ کے پاس ہی موجود تھے۔ آپؑ نے قبر کے نزدیک جا کر فرمایا: السلام علیک یا ابا! سلام ہو آپ پر اے بابا! حاکم نے سن کر کہا کہ ”اے ابوالحسن حق یہ ہے کہ یہ آپ ہی کا شرف ہے!“

• امام علیہ السلام کے تعلیمات سے اصحابِ علم و اربابِ معرفت کے دفتر

بھرے ہوئے ہیں۔ اُن سب کو مدون کرنا اور اس کی ترجمانی کا حق ادا کرنا ایک بڑا

کام ہے جو اصحابِ قول و قلم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ ہم یہاں پر ”بابِ توحید“ میں آپ کا ایک انتہائی مختصر لیکن معنی و محتوی کے لحاظ سے انتہائی پُر اثر و پُر ثمر قول نقل کرتے ہیں۔

میدانِ علم و عرفان کے مشہور یکہ تاز ابنِ ابی عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہما السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے توحیدِ تعلیم فرمائیے!

آپ نے فرمایا ”اے ابو احمد توحید کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اُس سے تجاوز نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے!“

• فرزندانِ سیر و سلوک کے درمیان آپ کا ایک ”ذکرِ سجدہ“ بھی خصوصی اہمیت رکھتا ہے: ”عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا اهل التقوی یا اهل المغفرۃ!“

حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام

حضرت علی بن موسیٰ علیہ السلام سلسلہ اہل بیت عصمت سے ہونے والے آٹھویں امام تھے۔ آپ کا مشہور ترین لقب ”الرضا“ تھا۔

بروایتِ آپ کی ولادت ۱۱/ ذی القعدہ ۱۵۳ھ (مطابق ۲۲ نومبر ۷۷۰ء بروز یکشنبہ) اور وفات ۲۳/ ذی قعدہ ۲۰۳ھ (مطابق ۲۱ مئی ۸۱۹ء) بروز شنبہ ہوئی اور آپ نے کل ۴۹ برس اس دنیا میں زندگی بسر فرمائی۔ جس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی (۲۵/ رجب ۱۸۳ھ) آپ کا سن مبارک ۳۰ برس تھا۔ چنانچہ آپ کی امامت کا کل عرصہ تقریباً ۱۹ برسوں کو محیط ہوتا ہے۔

آپ کے عہد امامت کا عظیم ترین واقعہ ”امر ولایت“ سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے مسلمانوں میں جس سیاست کی بنیاد پڑ گئی تھی اُس میں امر خلافت یا ادارہ حکومت و سلطنت کو اہلبیت پیغمبر سے دور رکھنا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک اور اُن کے بعد سے گیارہویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام تک، ہر امام کو امر خلافت سے دور رکھنے کے لیے جو جو طریقے اختیار کیے گئے وہ تاریخ کے صفحات پر نہایت دُرشت الفاظ میں تحریر ہیں۔ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہلے سقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت سے محروم رکھا گیا۔ پھر اختلاف اور شور و طریقوں کو اختیار کر کے آپ کا حق ضائع اور پامال کیا گیا، خلیفہ سوم نے اپنے دورِ اقتدار میں حضرت علی کو دومرتبہ مدینہ منورہ چھوڑ دینے کا حکم صادر کیا۔

حضرت امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اگرچہ قید یا جلا وطنی کا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا، لیکن ”باغی شام“ کے مکمل تسلط و اقتدار کے بعد آپ کی بقیہ زندگی مکمل طور

پر حکومتِ وقت کی نگرانی ہی میں بسر ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کے سوانحِ حیات سے کون باخبر نہیں کہ آپ کو کن حالات میں مدینۃ الرسولؐ سے ہجرت کرنی پڑی اور میدانِ کربلا میں شہادت تک آپ پر کیا کیا قیامتیں گزریں اور شہادتِ عظمیٰ کے بعد بھی آپ کے اہل بیت کرام کے ساتھ حکومتِ وقت نے کیا کیا ظلم و ستم روا رکھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ سے لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام تک ہر امام کے ساتھ سیاست کا رانِ وقت کی براہِ راست نگرانی، نظر بندی، تفتیش و تفحص، ظالمین کے دار الخلافہ میں بار بار طلی، توہین اور سخت گیری غرض اسامتِ ادب کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا گیا تاکہ عوام الناس ان رہنمایانِ معصوم سے آزادانہ طور پر استفادہ نہ کر سکیں، یہ ائمہ دین امورِ سیاست میں داخل نہ ہوں اور اقتدار سے دور رہیں۔ اسی سلسلہ میں گزشتہ اوراق میں تذکرہ آچکا ہے کہ امام موسیٰ اکاظم علیہ السلام کی زندگی کے ۱۴ برس قید و بند میں گزرے۔ لیکن یہ ائمہ اہلبیت علیہم السلام کے معصومانہ کردار، عوام الناس خصوصاً محروم و مقہور طبقوں کے ساتھ ان کی سچی ہمدردی اور حسنِ سلوک، ان کے علم اور ان کی خدا داد اور اثبتِ نبوت، ولایت و عصمت کا کرشمہ اور دوسری طرف سیاہ کارانِ سیاست کے مسلسل ظلم و ستم، سرمایہ پرستی، عیشِ کوشی، صاحبانِ حقوق کی حق تلفیوں اور فرائضِ حکومت سے چشم پوشیوں کا قہری نتیجہ تھا کہ ائمہ اہل بیت کے لیے ساری مملکت اسلامی میں عزت و احترام اور محبت و میلان بڑھتا جا رہا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کے عہدِ حیات و دورِ امامت میں، حکومتِ وقت مجبور ہوئی کہ آپ کے حق کو تسلیم کرے اور آپ کو ”ولی عہد حکومت“ نامزد کر کے عوام الناس کی خوشنودی حاصل کرے اور پھر زہر دلو کر اپنے راستے سے ہٹائے۔ چنانچہ سیاست کا رانِ وقت نے یہی طریقہ

اختیار کیا۔ ان کی سیاست کا اہل بیت پیغمبر کو حکومت سے علیحدہ رکھنے کا بنیادی فارمولا بھی محفوظ رہا اور بظاہر امام کی ولی عہدی کا اعلان کر کے حکومت نے اپنی پیشانی پر محبت و مودت آلِ محمدؐ کا سہرا بھی سجایا!

• امام رضا علیہ السلام کے بعض علمی ترشحات جو زمانہ کی دست برد سے محفوظ رہ گئے انہیں علامہ صدوق نے ”عیون اخبار الرضا“ کے نام سے ایک مجموعے میں جمع فرمایا ہے۔ جس میں آپ کے مختلف مناظرات، مواعظ، ملفوظات اور آپ کی زبان مبارک سے مروی آپ کے جدِ بزرگوار حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث وارشادات شامل ہیں۔

• امام رضا علیہ السلام سے منسوب ایک رسالہ بعض مسائلِ طب و صحت کے بارے میں بھی پایا جاتا ہے جو ”الرسالۃ الذہبیہ“ (نامہ زریں) کے نام سے شہرت رکھتا ہے اور بعض اہل فن حضرات نے اس کی شرحیں بھی لکھی ہیں۔

حضرت امام جواد علیہ السلام

سلسلہ امامت اہل بیت کی نویں کڑی حضرت امام رضا علیہ السلام کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہے۔ جن کا ایک لقب جواد بھی ہے۔

آپ کی ولادت بنا بر مشہور ۱۰ رجب ۱۹۵ھ (مطابق ۸/۸ اپریل ۸۱۷ء بروز سہ شنبہ بمقام مدینہ منورہ) اور وفات ۲۹ ذیقعدہ ۲۲۰ھ (مطابق ۲۴ نومبر ۸۳۵ء بروز چہار شنبہ) بمقام کاظمین (بغداد) عراق ہوئی۔ اور اس دارِ فانی میں آپ کی کل مدتِ زندگانی صرف ۲۵ برس قرار پائی۔

• آپ کے ذاتی احوال و کوائف میں سیاستِ مدار و وقت کی بیٹی سے آپ کا عقدِ اربابِ تاریخ نے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جس کا سبب یہ ہے کہ یہ عقد آپ کے مرتبہ امامت اور مقامِ علم و عصمت کی ایک بڑی دنیوی آزمائش کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ جس سے آپ بکمالِ متانت کامیابی کے ساتھ گزرے۔

• جو امور براہِ راست شانِ امامت و امرِ ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں ان میں نہایت کم سنی میں کمالِ علم و جلال و جمالِ عصمت کا اظہارِ خاص طور پر نمایاں ذکر ہے۔ اس سلسلے میں حاکمِ وقت کے دربار میں منعقد ہونے والے مناظروں کی رودادیں معتبر سندوں کے ساتھ کتب عامہ و خاصہ میں بہ تفصیل پائی جاتی ہیں۔ ان مناظروں میں آپ کے جوابات اور ان کے علاوہ آپ کے اقوال و ارشادات کی شرح ابوابِ علم میں اضافوں کا سرچشمہ ہو سکتی ہے۔ تہر کا اس مقام پر ہم آپ کے چند ارشادات نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا:

بعض روایات میں تاریخ ولادت کے ساتھ روزِ جمعہ کی صراحت بھی پائی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے ۱۸۷۸ء پر درست نہ ہوگی۔

الدِّینُ عِزٌّ وَالْعِلْمُ کَنْزٌ وَالصَّمْتُ نُورٌ

”دین عزت ہے اور علم خزانہ ہے اور ایسی خاموشی جس سے باطل کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے نور ہے۔“ (۱)

”مَنْ اسْتَعْنَى بِاللَّهِ افْتَقَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَمَنْ اتَّقَى اللَّهَ أَحَبَّهُ النَّاسُ“
”جو معبودِ برحق کے سہارے پر غنی ہوگا سب لوگ اس کے محتاج ہوں گے، اور جو تقوٰاے الہی رکھے گا لوگ اس سے محبت رکھیں گے۔“

”عِزُّ الْمُؤْمِنِ فِي غِنَاهُ عَنِ النَّاسِ“

”مومن کی عزت، عام لوگوں سے اس کی بے نیازی میں ہے۔“

اور حضرت امام جواد علیہ السلام کا یہ جملہ بھی حُرِ جان بنانے کے قابل ہے کہ آج ساری دنیا میں جو وحشت خیزیوں اور دہشت گردیاں ہیں اس کا راز یہی ہے، آپ نے فرمایا:

”مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ، مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ“

”جو علم کے بغیر عمل کرے گا وہ اصلاح کرنے سے زیادہ تباہی مچائے گا۔“

☆☆☆☆☆

(۱) دقتِ نسخ و رقتہ شناس زبانِ تازی امینِ ناصری (الامیر امین آل ناصر الدین) نے ”دقائقِ العربیہ“ میں لکھا ہے:

”الصمت و السکوت: ترک التکلم مع القدرة علیہ... وَقِيلَ إِنَّ السَّكُوتَ إِسْمَاكَ عَنْ

قَوْلِ الْحَقِّ وَالصَّمْتُ إِسْمَاكَ عَنْ قَوْلِ الْبَاطِلِ“ (ص ۲۵)

حضرت امام ہادی علیہ السلام

دسویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام تھے۔ جن کا ایک لقب البہادی بھی ہے۔

• آپ کی ولادت اور شہادت کی تاریخیں معتبر مآخذ کے مطابق درج ذیل ہیں:

ولادت: ۵/رجب ۲۱۴ھ مطابق ۷/ستمبر ۸۲۹ء بروز سہ شنبہ
شہادت: ۳/رجب ۲۵۴ھ مطابق ۲۷/جون ۸۶۸ء بروز یکشنبہ بمقام سامراء۔

• آپ کی عمر مبارک تقریباً ۴۰ برس ہوئی اور عہدِ امامت ظاہری طور پر ۳۴ برسوں پر محیط رہا، یعنی صرف چھ یا سات برس کی عمر میں آپ نے امرِ امامت و بارِ امانت سنبھالا۔

• اپنے والد بزرگوار کی طرح آپ کی حیاتِ طیبہ کا بھی سب سے نمایاں وصف نہایت کم سنی میں علم و آگہی کا ظہور تھا۔ جس کے بہت سے واقعات تذکروں اور تاریخوں میں درج ہیں۔

• آپ کے عہدِ امامت میں عملاً غیر حکومتی سطح پر محروم اور مقہور عوام کی خبر گیری اور ان کی رفاه کا کام بہت منظم ہوا۔

• آپ نے مختلف شہروں میں اپنے ”وکیل“ معین فرمائے جو آپ کی طرف سے ”امورِ حسنیہ“ کو انجام دیتے، زکاۃ و خمس و صدقات جمع کر کے امام تک پہنچاتے یا امام کے فرمان کے بموجب ان اموال کو دین و ملت کے کاموں میں خرچ کرتے۔

• آپ سے منقول دین و حکمت کا ادب بہت وافر اور وسیع ہے خصوصاً آپ سے مروی ”زیارت جامعہ“، عرفانِ امرِ امامت کا ایک مکمل نصاب ہے!

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام

گیارہویں امام حضرت حسن بن علی العسکری تھے۔
آپ کے اسم گرامی کی دوسرے امام جناب سبط اکبر حضرت حسن بن علی علیہما السلام کے نام نامی سے مطابقت کی وجہ سے آپ کے فرزند حضرت امام مہدی منتظر علیہ السلام کے بارے میں وارد احادیث کی تطبیق میں علمائے اسلام میں سے ایک گروہ کو خاصا اشتباہ لاحق ہوا جس کی وضاحت آئندہ صفحات میں آئے گی۔

گیارہویں امام کی ولادت مشہور تذکرہ نگاروں کے مطابق: ۱۰/ربیع الثانی ۳۳۲ھ مطابق ۴/دسمبر ۸۴۶ء بروز شنبہ بمقام مدینہ منورہ، اور وفات، ۸/ربیع الاول ۳۶۰ھ مطابق ۱۸/جنوری بروز جمعہ ۸۷۷ء بمقام سامراء ہوئی۔ یعنی آپ کی کل عمر مبارک صرف ۲۸ برس ہوئی اور مدتِ امامت ظاہری کل ۲۶ برس رہی۔ لیکن اصولِ کافی کی ایک روایت سے جسے شیخ مفید نے ارشاد میں بھی نقل فرمایا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والد ماجد نے جب آپ کی عمر چار ماہ کی تھی تبھی آپ کے حق میں وصیت فرمادی تھی اور اپنے اصحاب سے آپ کی امامت کا تذکرہ فرمادیا تھا۔

• کم سنی میں علم و اعجاز، عبادت و عصمت اور حکمت و ہدایت کے مظاہر ائمہ دین کے مشترک خصوصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ سے متعلق روایات میں بھی ایسے متعدد واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔

• آپ سے مروی احکام و آدابِ اسلامی علمی مآخذ میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں جنہیں یکجا کرنے اور ان کی تشریح و تفسیر کرنے کی ضرورت باقی ہے۔

• آپ کی عملی سیرت میں محروم اور ستم رسیدہ عوام الناس کے لیے رفاہی امور کی تدبیر و تنظیم بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ نے محروم طبقوں کے لیے فلاحی کاموں کے طریق کار کو اپنے آبائے کرام خصوصاً اپنے والد بزرگوار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مزید استحکام بخشا۔ مختلف شہروں میں اپنے نمائندے مقرر فرمائے۔ انہیں اخذ و صرفِ اموال کی ہدایتیں دیں اور آئندہ کالائحد عمل بھی عطا فرمایا۔

• آپ نے اپنے فرزند اور اپنے بعد ہونے والے امام، حضرت مہدی منتظر علیہ السلام کے کوائف، اُن کی غیبت اور زمانہ غیبت میں امور دین کے نظم و نسق سے متعلق بھی اپنے اصحاب کو باخبر فرمایا۔ اس سلسلے کی ایک روایت جس کے باعتبار سند معتبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے یہاں درج کی جا رہی ہے:

علامہ مجلسی نے بحار الانوار (ج ۱ ص ۱۶۰) میں نقل فرمایا ہے:

[الطالقانی، عن ابی علی بن الہمام قال: سمعت محمد بن عثمان العمری قدس اللہ روحہ یقول: سمعت ابی یقول: سئل ابو محمد الحسن بن علی علیہ السلام وأنا عنده عند الخبر الذی روى عن آبائه علیہم علیہم السلام أن الارض لا تخلو من حجة الاسلام خلقه إلى يوم القيامة وأن من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. فقال علیہ السلام: إن هذا حق كما أن النهار حق. فقيل له: یا بن رسول اللہ فمن الحجة و الامام بعدک؟ فقال ابنی محمد وهو الامام و الحجة بعدی من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية. أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون و يهلك فيها المبطلون و يكون فيها الوقاؤون ثم يخرج فکأنی انظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الکوفة]

خلاصہ مضمون یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے اُن کے آبائے معصومین علیہم السلام کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہ سکتی اور یہ کہ جو اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کیے بغیر

مر جائے وہ جاہلیت یا کفر کی موت مرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: یہ حدیث روز روشن کی طرح برحق ہے! آپ سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کے بعد حجت و امام کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا محمد وہی میرے بعد امام اور حجت ہے۔ جو اس کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ہاں! اس کے لیے غیبت ہے! جس میں جاہل بتلائے حیرت رہیں گے، باطل پرست ہلاک ہوں گے، اس کے ظہور کا وقت معین کرنے والے جھوٹے ہوں گے۔ پھر وہ ظاہر ہوگا۔ جیسے میں نجف کوفہ میں اس کے سر پر سفید پرچوں کو دیکھ رہا ہوں۔

اپنے بعد ہونے والے امام، اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری حجت اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وصی و خلیفہ حضرت امام مہدی منتظر علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں امت مسلمہ کا عملی و طیفہ بیان کرتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا:

”فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، حَافِظًا لِدِينِهِ، مُخَالَفًا عَلَى هَوَاهُ، مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقْلِدُوهُ“ (وسائل، باب ۱۰ حدیث ۳۳۸۵/۲۰)

اور فقہاء میں سے جو اپنے نفس کو بچانے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، اپنی ہوا و ہوس کی مخالفت کرنے والا اور اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہو تو عوام کے لیے اُس کی تقلید جائز ہے۔

یہیں سے نظام اجتہاد و تفقہ کی بنیاد استوار ہوئی اور عام افراد امت کے لیے جہالت کی تاریکیوں میں اپنی قوتِ عمل کو برباد کرنے کی بجائے ”علمائے دین“ یا فقہائے مجتہدین کی تقلید کا سلسلہ شروع ہوا۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام

...والخلف الہادی المہدی...

حضرات ائمہ اثنا عشر علیہم السلام میں پہلے امام حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آخری امام حضرت مہدی منتظر علیہ السلام ہیں۔ جنہیں دعائے افتتاح کے اس فقرے میں ”والخلف الہادی المہدی“ کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔

باب امامت و خلافت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی متعدد روایتوں میں عدد اثنا عشر (بارہ) کے حصر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اُن میں سے پہلے علیؑ اور آخری مہدی ہوں گے! اس مضمون کی ایک روایت صاحب فرائد السمطين نے ان الفاظ میں نقل کی ہے:

عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و
آله وسلم انا سيد المرسلين و علي بن ابي طالب سيد الوصيين و ان
اوصيائي بعدى اثنا عشر اولهم علي ابن ابي طالب و آخرهم القائم
المهدي

(فرائد السمطين ج ۲ باب ۶۱ ص ۳۱۳)

”حضرت عبد اللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں رسولوں کا سردار ہوں اور علی بن ابی طالب وصیوں کے سردار ہیں اور میرے بعد میرے بارہ وصی ہیں جن کے پہلے علی بن ابی طالب اور آخری قائم

مہدی ہیں!“

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت پر تاریخ کی شہادت موجود ہے۔ اور آپ کی غیبت پر زمانہ چشم حیرت بنا ہوا ہے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ ۱۵ شعبان المعظم ۲۵۵ھ (مطابق ۲۸ جولائی ۸۶۹ء) بتائی جاتی ہے بعض روایتوں میں یہ تاریخ ۱۵ شعبان ۲۵۶ھ ذکر کی گئی ہے۔ اور لفظ نور کے اعداد کو اس سے تطبیق دی گئی ہے۔

گزشتہ صفحات میں آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے تذکرے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بارہویں امام حضرت مہدی منتظر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں منقول احادیث نبویہ کی تطبیق یا تشریح و توضیح میں علمائے اسلام کے ایک گروہ کو خاصا اشتباہ صرف آپ کے والد کے اسم گرامی ”حسن بن علی“ ہونے کی بنا پر ہوا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ یوں تو آپ کی ذات مبارک پر یقین بلا ریب ضروریات دین میں سے ہے۔ اور یہ عقیدہ تمام ملت اسلام کا مشترک اور قطعاً غیر مختلف فیہ عقیدہ ہے کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک سے ایک ”امام“ آخری زمانہ میں یعنی قُرب قیامت قیام فرمائیں گے، جو ظلم و جور سے پُر اس دنیا کو عدل و انصاف کی دنیا سے بدل دیں گے۔ اور بلاشبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ ”ایقان“ ایک عظیم اعتقادی اور ایمانی

قوت ہے۔ پھر بھی علمائے اسلام کے درمیان ان احادیث کی تطبیق میں دو اہم نقاط پر اختلاف واقع ہوا ہے۔

ایک اس امر میں کہ یہ حضرت امام مہدی سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام (حسن بن علی بن ابی طالب) کی ذریت سے ہوں گے یا سبطِ اصغر حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل مبارک سے۔

دوسرے اس امر میں کہ آیا آپ متولد ہو چکے ہیں حکمِ خدا سے نظروں سے غائب ہیں اور باذنِ خدا قربِ قیامت قیام فرمائیں گے یا آپ قربِ قیامت ہی متولد ہوں گے؟

ان دونوں امور پر بالاستیعاب اور بہت تفصیل کے ساتھ بحث کی جائے تو بجائے خود ایک مستقل تالیف وجود میں آجائے گی۔ لیکن اصحابِ فکر و نظر کے لیے حسبِ ذیل مختصری بحث ہی انشاء اللہ درکِ حقیقت اور واقعیت تک رسائی کے لیے کافی ہوگی۔

پہلا امر کہ حضرت قائم آلِ محمد یعنی امام مہدی منتظر حضرت امام حسن کی ذریت سے ہوں گے یا حضرت امام حسین کی؟ اس بنا پر کوئی مابہ النزاع امر نہیں رہ جاتا کہ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی صحیح روایات میں پوری صراحت موجود ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام ہی کی نسل مبارک سے ہوں گے۔ البتہ آپ کے والدِ بزرگوار کا نام نامی ”حسن بن علی“ ہوگا، یعنی محض تھوڑے سے غورو

تامل اور تفحص کے بعد یہ حقیقت منکشف ہو سکتی ہے اور اس اشتباہ یا نزاع کو مکمل طور پر برطرف کیا جاسکتا ہے کہ بعض علما کے حضرت ”ابوالقاسم محمد (المہدی) بن حسن بن علی بن محمد تقی ..... بن حسین بن علی بن ابی طالب“ کو ”ابوالقاسم محمد (المہدی) بن حسن بن علی بن ابی طالب“ سمجھ لینے کے نتیجے میں یہ اشتباہ ہوا ہے۔

اس باب میں وارد روایات کو بہت سے علمائے اعلام نے جمع فرمایا ہے۔ لیکن اس سلسلہ تالیفات میں ”القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر“ مؤلفہ ”ابی العباس احمد بن محمد بن حجر المکی الہیتمی“ اور کتاب ”البیان فی اخبار صاحب الزمان“ مؤلفہ امام الخافض ابی عبد اللہ محمد بن یوسف القرشی لکھی الشافعی بطور خاص قابلِ ذکر ہیں۔

دوسرے امر میں بھی کہ آنجناب متولد ہو چکے ہیں یا قربِ قیامت متولد ہوں گے۔ محض بعض اہم روایات کو نظر انداز کر دینے یا بعض الفاظ کی تفہیم میں کوتاہی واقع ہو جانے کی بنا پر اختلاف و نزاع کی صورت بن گئی ہے۔ اس لیے کہ صریح احادیث مبارکہ میں ”وقوع غیبت“ کی صریح پیشین گوئی موجود ہے۔ اور ”طول غیبت“ کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے۔ منجملہ ان روایات کے وہ بھی ہے جسے ہم ائمہ مسلمین کی بارہ کی تعداد اور ان کے ناموں کی تعیین کے سلسلے میں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے گزشتہ فصل میں نقل کر چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”ذَاكَ الَّذِي يَغِيبُ عَنْ أَوْلِيَائِهِ غَيْبَةً لَا يَثْبُتُ عَلَى الْقَوْلِ

بِإِمَامَتِهِ إِلَّا مَنْ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ“

”یہ وہی ہیں جو اپنے چاہنے والوں سے غائب ہو جائیں گے اور جس کے دل کو خدا نے ایمان کے لیے آزمایا ہوگا صرف وہی اس غیبت

میں ان کی امامت کے قول پر ثابت قدم رہے گا۔“

اس امر کے تصفیہ کے لیے یہ بھی قابلِ غور ہے کہ جن حدیثوں میں صراحۃً غیبت کی پیشین گوئی نہیں پائی جاتی اُن میں بھی ”حتیٰ یملک“ — ”حتیٰ یبعث اللہ“ — حتیٰ یخرج — کے الفاظ ہی مکرر آئے ہیں جو سب کے سب ظہور و قیام پر دلالت کرتے ہیں نہ کہ ولادت پر۔

اب چونکہ بارہویں امام حضرت ولی عصر علیہ السلام پر ایک مستقل فقرے میں بھی صلوٰۃ و سلام وارد ہوا ہے اس لیے آپ سے متعلق بعض نکات اس فقرے کے ذیل میں بھی ذکر کیے جائیں گے۔

☆☆☆

گزشتہ سطور و صفحات میں حضراتِ ائمہ اہلبیت علیہم السلام کے بارے میں محض تبرکاً و تمیناً چند نکات تحریر کر دیے گئے ہیں۔ وقت اور کتاب کی تحدیدیت کے تقاضے کچھ ایسے ہی تھے۔ کسی ایک معصوم کے بارے میں بھی کوئی سیر حاصل بحث ممکن نہ ہو سکی۔ جس کے لیے اظہارِ ندامت، اعترافِ قصور اور طلبِ عفو کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔

یہی ائمہ اثنا عشر، اللہ کے بندوں پر اس کی حجت اور اس کے احکام و اسرار

کے امانت دار ہیں۔ اس موضوع پر آیات و احادیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے تو یہ ظرفِ زندگی ناکافی ہوگا۔

ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی معصومانہ، ربّانی اور پیہرانہ زندگیوں کی ایک ایک بات، ایک ایک جزئیات ہمارے لیے قابلِ غور اور سرچشمہ ہدایت و نور ہے۔ اُتنا ہی سعادت مند ہے وہ جو اُن کے ارشادات اور واقعاتِ سیرت سے جتنا زیادہ مستفید ہو سکے!

ہاں! اس مقام پر جب کہ رسولِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلبیت سے ہونے والے حضراتِ ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کا یہ مختصر تذکرہ ایک لحاظ سے اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ اس نکتہ کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد ایک طرف پیغام و آثارِ نبوت کو مٹانے یا بدل ڈالنے کا شیطانی اور طاغوتی مکر و منصوبہ پورے زور و شور کے ساتھ شروع ہوا تو دوسری طرف ان حضراتِ ائمہ اثنا عشر کی شکل میں ایک کے بعد ایک محافظینِ کتاب و سنت اور بہ اصطلاح قرآنی، ”علمائے قائمین بالقسط“، یعنی معارفِ توحید و معالمِ نبوت و مقامِ ختمِ نبوت اور دین و شریعت کے معصوم امانت داروں کا سلسلہ قائم رہا۔ ۱۱ ہجری سے لے کر ۲۶۰ ھ تک ان بارہ اماموں نے ہر طرح کی قربانیاں دے کر دین و شریعت کے خلاف اٹھنے والے ہر ہر فتنے کو کچل ڈالا۔ اب کتاب اور دین و شریعت محفوظ ہے۔ اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے ظاہری طور پر امامت کا

سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن ابھی اُس کے عالم گیر نفاذ کا کام باقی ہے اسی لیے ایک امام بھی پردہ غیب میں ”مہدی منتظر“ کی شکل میں باقی ہے جس کا فیض وجود بادلوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے سورج کی ضیا پاشیوں اور فیض رسانیوں کی طرح جاری و ساری ہے اور جس کا ظہور و قیام اعلیٰ کلمہ اور دین کے ظہورِ اکمل و اتم کا باعث ہو گا۔

﴿وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

”اور اللہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا“

خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو!“

(سورہ صف ۶۱، آیت ۸)

ہماری زبان میں چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں سیرت و سوانح معصومین علیہم السلام کے موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ جن میں واقعات اور حوالوں کی جامعیت اور کثرت کے باوجود ایجاز و اختصار کے لحاظ سے مولانا سید نجم الحسن صاحب قبلہ کراوی مرحوم کی کتاب چودہ ستارے عمومی فائدے کے لحاظ سے بجا طور پر شہرت اور مقبولیت رکھتی ہے۔ لیکن حق و انصاف کی بات یہ ہے کہ رہنمایانِ الہی کی لامتناہی زندگیوں کے احوال و آثار کو سمیٹنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ نگاہِ تحقیق کی خیرگیوں کو دور کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ لکھا جانا باقی ہے بلکہ اس باب میں مسلسل لکھا جانا حیات و نجات کی ناگزیر ضرورت ہے!

(۲۵)

عدلِ مُنْتَظَر

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ وَلِيِّ أَمْرِكَ الْقَائِمِ الْمُؤَمَّلِ وَالْعَدْلِ
الْمُنْتَظَرِ وَحُفَّهُ بِمَلَأْنِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ يَا رَبَّ
الْعَالَمِينَ۔

”اے معبود! رحمت فرما اپنے ”ذمہ دارِ نظام“ پر (جو اس وقت اپنے منصب پر) قائم (کا فرما، حاجت روا) اور امید گاہِ خلائق ہیں! وہی عادلِ زمانہ جن کا انتظار ہو رہا ہے!! اور انہیں مقرب فرشتوں کی جھرمٹ میں رکھ اور ”روح القدس“ کے ذریعہ ان کی تائید فرما! اے تمام جہانوں کے پروردگار! اے معبود!“

اس فقرے کو بیت الغزل سمجھنا چاہیے۔ حقیقت یہی خلاصہ دعا اور حرفِ مدعا ہے۔ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اہلبیت سے ہونے والے ائمہ دین پر فردا فردا صلوات و سلام کا سلسلہ اب اُس ذات تک پہنچا ہے جسے استعاذہ قرآنی میں ”بقیۃ اللہ الاعظم“ اور احادیث نبویہ کی صراحت کے بموجب ”مہدی منتظر“ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج اس پندرھویں صدی ہجری یا اکیسویں صدی عیسوی میں، جبکہ مقام ختم نبوت کے ظہور کو پندرہ صدیاں گزر چکی ہیں، اور حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلبیت سے ہونے والے بارہ اماموں میں سے گیارہ کا زمانہ بھی گزر چکا ہے، اس لحاظ سے کہ گیارہ امام ظاہری طور پر اس دنیا میں حقیقت توحید اور ختم نبوت پر اپنی اپنی شہادتیں قائم کر کے وفات پا چکے ہیں، ورنہ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ ان میں سے ہر ایک بالکل یکساں حیثیت سے اس امت کے امام ہیں اور رحمت ہیں! اُن کے گزر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر گزشتہ تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اُسی طرح ان اماموں کے احکامات منسوخ ہو گئے، تاہم یہ تو ہے ہی

کہ ظاہری طور پر یہ اپنا اپنا عہد پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہر حال اب آج کے اُمتی کے لیے مرکزِ امید، رسولِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری فرزندِ معصوم یعنی بنتِ رسول حضرت زہرائے مَرْضِیَہ سلام اللہ علیہا کی خکنی چشم۔ جملہ انبیاء و ائمہ کے آخری وارث۔ الخلف الہادی المہدی۔ الخلف الصالح۔ مہدی موعود و مہدِ برحق۔ امام منتظر۔ بقیۃ اللہ الاعظم۔ حضرت ابوالقاسم محمد بن الحسن۔ ابن الحسین۔ ابن علی بن ابی طالب۔ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہی کی ذاتِ گرامی ہے! اور اس فقرے میں انہیں کی ذاتِ بابرکات پر افاضہ رحمت کی درخواست ہے۔

اس فقرے کی شرح یا حضرت مہدی منتظر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے تعلق سے کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے یہ صراحت پھر ضروری معلوم ہوتی ہے کہ حقیقت آپ کی ذات مبارک پر یقین بلا ریب ضروریاتِ دین میں سے ہے اور یہ عقیدہ تمام ملتِ اسلامیہ کا مشترک اور قطعاً غیر مختلف فیہ عقیدہ ہے اور ایک عظیم اعتقادی اور ایمانی قوت ہے، جسے اب ادھر بعض سیاسی اور ماڈی اغراض کے تحت کچھ لوگ اختلافی بنا رہے ہیں اور اسے صرف ایک مسلک سے وابستہ لوگوں کا عقیدہ قرار دے رہے ہیں۔

آپ کی ذات وہ مرکزِ امید، موعودِ مشیت اور امانت دارِ عدلِ الہی ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر واضح اشارات پائے جاتے ہیں۔ احادیثِ صحیحہ اور روایاتِ معتبرہ میں بھی صریح پیشین گوئیاں موجود ہیں اور تاریخ بھی اپنے مشاہدہ کی بنا پر اس وجودِ مقدس کی تصدیق پر مجبور ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی مباحث اور دلائل، اس عاجز و قاصر نے ”الباب الثانی عشر“ کے عنوان سے

علیحدہ کتابی صورت میں تحریر کیے ہیں۔ اس مقام پر صرف چند آیات و روایات کے تذکرے پر اکتفا مناسب معلوم ہوتی ہے۔

قرآن مجید میں حضرت مہدی آخر الزماں یا قائم آل محمد علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام کے وجود مبارک، غیبت، طولِ عمر، ظہور اور قیامِ سلطنت وغیرہ مباحث پر کہیں تشبیہ و تمثیل و تظہیر کے پیرایہ میں اور کہیں استعاراتی اسلوب میں جو قرآن مجید کے مخصوص اسالیب ہیں، کافی و وافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ بعض علماء نے اس موضوع پر مستقل رسالے تالیف فرمائے ہیں۔ مثلاً حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ سید صادق الحسینی الشیرازی کا مشہور رسالہ ہے ”المہدی فی القرآن“ اسی طرح اور بھی متعدد تالیفات ہیں جن کے نام کتبِ فہارس میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔

اس باب میں تمام تفسیری روایات اور ”تاویلاتِ ماثورہ“ پر نظر ڈالنے کے بعد راقم کا معروضہ یہ ہے کہ اس موضوع سے متعلق جتنی آیتوں کی نشاندہی روایتوں میں پائی جاتی ہے ان کو تین قسموں میں منقسم کر سکتے ہیں۔

- ۱۔ وہ آیتیں جو براہِ راست اس موضوع پر روشنی ڈالتی ہیں۔
- ۲۔ وہ آیتیں جو بطور التزام یا تضمین اس موضوع پر روشنی ڈالتی ہیں۔
- ۳۔ وہ آیتیں جو کسی نہ کسی جہت سے واقعاتی ربط و مناسبت رکھتی ہیں۔

مثلاً :

(۱) سورۃ مبارکہ زخرف (۴۳ ویں سورہ) کی آکھٹویں آیت اپنے مضمون کے لحاظ سے براہِ راست اس موضوع پر روشنی ڈالتی :

﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ

مُسْتَقِيمٌ﴾

”اور وہ یقیناً قیامت کی نشانی ہیں، تم ان میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی صراطِ مستقیم ہے۔“

سورے میں اس آیت سے قبل حضرت عیسیٰؑ کا تذکرہ ہے۔ اس لیے اس آیت میں بھی ”قیامت کی نشانی“ انہیں کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ صحیح بخاری کی یہ حدیث شریف بھی سامنے رکھنی چاہیے جس میں حضورؐ نے فرمایا ہے:

”وَكَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَ إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ“

”اور تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا!“

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل تو ہوں گے۔ مگر ”امامت“ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ”امتی“ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اور دوسری ”صدہا“ صحیح السند احادیث کی روشنی میں یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ”امتی“ کوئی عامی نہیں بلکہ عترت و ذریتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہوگا۔ مثلاً علامہ ابن حجر مکی صواعقِ محرقہ (ص ۹۶) میں اسی آیت کریمہ ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ کے بارے میں مقاتل بن سلیمان وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت مہدیؑ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یا فرائد السمطین (ص ۴۷) میں شیخ ابوالحاق ابراہیم بن یعقوب کی سند سے حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے یہ ارشاد پیغمبرؐ نقل ہوا ہے :

”مَنْ أَنْكَرَ خُرُوجَ الْمَهْدِيِّ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ

مَنْ أَنْكَرَ نَزُولَ عِيسَى فَقَدْ كَفَرَ“

”جو مہدی کے خروج کا انکار کرے وہ منکر، کافر ہے اس بات کا جو محمدؐ پر

نازل ہوئی، اور جنوزول عیسیٰ کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔“

اس کے علاوہ ان الفاظ میں وارد ارشاد نبویؐ کے سلاسل و طُرُقِ روایت

کا اخصا کرنے کے لیے تو ایک دفتر درکار ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي“

”اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں

سے ایک مرد سلطنت قائم نہ کر لے گا۔“

”لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ

بَيْتِي“

”اگر اس دنیا کی مدت میں کچھ بھی باقی نہ رہے سوائے ایک روز کے تب

بھی یقیناً اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک فرد کو ضرور مبعوث فرمائے گا۔“

(۲) سورہ مبارکہ قصص (۲۸ ویں سورے) کی پانچویں آیت بھی اس

موضوع پر خوب روشنی ڈالتی ہے۔ تاویل جہت سے تو یہ آیت براہِ راست اسی

موضوع سے متعلق ہے ہی۔ اگر ”تَاوِيلٌ مَا ثَوْرٌ“ یعنی امام معصوم سے مروی تفسیر

وتاویل موجود نہ ہو تب بھی التزامی طور پر یہ آیت ”قیام قائم آلِ محمدؐ“ کے عقیدے

کی ہر لحاظ سے تائید کرتی ہے۔

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ

أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾

”اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ جو لوگ روے زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں

ان پر احسان کریں اور انہیں کو امام بنائیں اور انہیں کو (اس زمین کا) وارث قرار

دیں۔“

اہلِ فقہ و فہم کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہاں کمالِ صراحت و حسن

بیان بھی قابلِ توجہ ہے، بہ شہادتِ کربلا، حضرات آلِ محمد علیہم السلام سے زیادہ اس

روے زمین پر کسے کمزور بنایا گیا اور کس کی حق تلفی ہوئی۔ چنانچہ جب ارادۃ الہیہ یہی

ہے کہ جنہیں روے زمین پر کمزور بنایا گیا ہو انہیں کو امامت یا امامت اور زمین کی

وراثت عطا فرمائی جائے تو پھر اس ارادہ کا اپنے نمایاں ترین اور قطعاً غیر مشتبہ

مصدق کے شامل حال ہونا کیا لازمی نہ ہوگا؟ جو کہ حضرات آلِ محمد علیہم السلام کی

ذوات مقدسہ ہیں۔ اور جن کی حق تلفیوں کا مداوا حضرت قائم آلِ محمد کی سلطنت کے

قیام کے علاوہ کسی اور صورت سے متصور نہیں ہوتا۔ یہی سبب ہے کہ ائمہ دین علیہم

السلام سے ماثور تفسیر میں اس آیت کو حضرت ”مہدی منتظر“ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ

الشریف ہی سے متعلق قرار دیا گیا ہے۔

(۳) سورہ مبارکہ ق کی یہ آیت کریمہ: ﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ حضرت ”مہدی منتظر“ علیہ السلام کے ظہور سے واقعاتی مناسبت

رکھتی ہے۔ روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپؐ کا ظہور ہوگا تو آپؐ لوگوں کے

سامنے خطاب کرتے ہوئے اس آیت کی تلاوت فرمائیں گے۔ اس ”شانِ

تلاوت“ میں ”بَقِيَّةُ اللَّهِ“ کے قرآنی الفاظ میں پائے جانے والے مفہوم کا روشن ترین

مصدق آپؐ کی ذاتِ گرامی قرار پائے گی!

☆☆☆

دُعائے افتتاح کے زیر غور فقرے میں ایک ایک لفظ ابوابِ معرفت کی

کلید ہے۔

ولی امرِ ک، القائم المومل، العدل المنتظر، یہ تمام القابِ امام مہدی

آخر الزمان علیہ السلام کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اور ساتھ

ہی بہت سے اسرارِ مشیت سے بھی پردے اٹھاتے ہیں۔

”ولی امرِ ک“ کا فقرہ کس قدر معنی خیز اور اسرارِ کشا ہے اس کا کچھ

اندازہ اس کی ترکیب پر غور کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی غور کرنے کی بات یہ

ہے کہ اس میں امر کی اضافت مؤمنین، مسلمین یا انسانوں کی طرف نہیں ہے، یعنی

ولی امرِ مؤمنین یا ولی امرِ مسلمین یا ولی امرِ عالمین نہیں کہا جا رہا ہے، ”ولی امرِ ک“

یعنی ”ولی امرِ خدا“۔ ذمہ دارِ کارِ بشر نہیں ذمہ دارِ کارِ خدا!! اللہ اکبر!

یہ فقرہ قرآن مجید کی آیت ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ کی وضاحت بھی

کردیتا ہے۔ کہ وہاں بھی اولی امرِ کُم نہیں ”اولی الامر منکم“ ہے۔ تم میں

سے جو ”اس خاص امر کے حامل ہیں“ نہ کہ جنہیں تم اپنا امر سپرد کردو۔ یہ امر الہی

ہے امانتِ الہی ہے، خلافتِ ناس نہیں خلافتِ الہیہ ہے!!

”القائم المومل“

مہدی آخر الزماں، خلیفۃ الرحمن، امام منتظر علیہ السلام کا یہ لقب (القائم

المومل) بھی بجائے خود حشرِ بدِ اہماں، جہانِ اسرار و معانی کا حامل وصف و لقب ہے!

مشہور فلسفی، عارف اور فقیہ ملا ہادی سبزواری نے لفظ و لقبِ قائم سے

متعلق ایک اہم نکتہ ”اسرارِ الحکم“ میں تحریر فرمایا ہے جو قابلِ نقل و بیان ہے۔

”صیغِ قیوم و قائم و قیامہ از یک مادہ ماخوذند، و قیوم مبالغہ قائم است

و قائم اسمِ فاعل است و قیامہ مصدرِ قائم است، و چون مبدأ غنی باشد خود

علتِ غائیہ فعل خود است! و قیامہ قیام عند اللہ است بعد از آنکہ قیام

عند النفس بودہ، پس قیامتِ کبریٰ کہ نہایت سلسلہ طویلہ صعودیہ غایت

ظہورِ قائم باشد و تا قیام قائم بالحق نشود قیامت قیام نکند۔“

حضرت مولانا سبزواریؒ نے جو کچھ فرمایا اس کی تشریح و توضیح ایک مستقل

دفتر کی طلب گار ہے۔ فہمِ عوام کے لیے اس کا خلاصہ بس اسی قدر عرض کیا جا سکتا ہے

کہ لفظی اعتبار سے بھی قیام، قیامت، قیوم اور قائم وغیرہ کلمات ایک ہی مادے سے

ہیں۔ اور معنوی لحاظ سے بھی، واقعاتی حقائق کے اعتبار سے بھی اور اسرارِ مشیت

کے تعلق سے بھی حضرت قائم آلِ محمدؑ کے وجود و ظہور میں اور قیامِ قیامت میں ایک

گہرا تعلق ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث شریف میں بھی

بیان کیا گیا ہے کہ:

”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي“

”اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں

سے ایک مرد سلطنت قائم نہ کر لے گا۔“

اسی مقام پر جی چاہتا ہے کہ ملا ہادی سبزواریؒ کا یہ گراں بہا جملہ بھی نقل کر دیا

جائے انہوں نے لکھا ہے:

”شَهِدُهُ لِلَّهِ ذِكْرِي وَ قِيَامُهُ لِلْقِيَامَةِ بُشْرِي“۔

”ان کا شہود اللہ کی یاد دلاتا ہے اور ان کا قیام قیامت کی بشارت دیتا ہے۔“

اس جملہ کی لطافتِ ظاہری و باطنی کے پیش نظر اسے ”احادیثِ برزخیہ“

میں شمار کرنا تجاوز نہ ہوگا۔ جس طرح محقق طوسیؒ کا یہ جملہ کلامی نقطہ نظر سے ایک

دیوانِ مطالب ہے کہ:

”وَجُودُهُ لَطْفٌ وَ تَصَرُّفُهُ لَطْفٌ آخِرٌ وَ عَدَمُهُ مِنَّا“۔

”ان کا وجود سراسر لطفِ ربّانی ہے، ان کا فیضانِ تصرفِ لطفِ ہدایت، لطفِ مزید ہے اور ان کا عالمِ شہود میں نہ ہونا ہماری ہی بے بصری کی بنا پر ہے۔“

اسی طرح ملا حادیؒ کا یہ جملہ عرفانی زاویہ نظر سے ایک مکمل دفترِ دل سمیٹے

ہوے ہے۔

☆☆☆

”والعدل المنتظر“ کا جملہ واضح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشہور ارشادِ گرامی کی طرف ناظر ہے:

”وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مِلْتُمْ ظُلْمًا وَجَوْرًا“

”اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اُسی طرح پُر کر دے گا جس طرح وہ

ظلم و جور سے پُر ہو چکی ہوگی!

اس کے بعد جو دعا کے جملے ہیں وہ گویا حضرت قائم آلِ محمدؑ سے وفاداری

کے عہد و پیمان ہیں، اُن سے وابستگی کا اعلان ہیں!

☆☆☆☆☆

(۲۶)

کتابِ رحمت

قرآن کریم یا آئینِ دین و دستورِ خلافت

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ الدَّاعِيَ اِلَىٰ كِتَابِكَ وَالْقَائِمَ بِدِينِكَ اِسْتَخْلَفُهُ
فِي الْاَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفْتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ مَكَّنْ لَهُ دِيْنَهُ الَّذِي اَرْتَضَيْتَهُ
لَهُ اَبَدًا مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ اَمْنًا يَعْْبُدُكَ وَلَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا.

”اے معبود! انہیں اپنی کتاب کی طرف بلانے والا، اور اپنے دین کے
ساتھ ”قیام“ کرنے والا قرار دے! اور انہیں زمین پر اسی طرح خلافت
عطا فرما جس طرح ان سے پہلے والوں کو عطا فرمائی، اور ان کے لیے اسی دین کو
مستحضر بنا دے جس کو تو نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے! تو ان کے خوف کو امن سے
بدل دے کہ وہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی شے کو وہ تیرا شریک نہیں
بناتے!!“

دُعائے افتتاح کا یہ فقرہ کئی مطالب اور موضوعات کی طرف متوجہ کرتا
ہے۔ جن میں سے پہلا موضوع کتابِ رحمت و کتابِ حق کی عظمت و اہمیت یعنی
قرآن شاسی کا موضوع ہے۔

• قرآن کریم جو ربِّ اکبر کا لطفِ عظیم اور احسانِ عظیم ہے، جو سراسر کتاب
رحمت ہے اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سَنَدِ نبوت و نشانِ خاتمیت
ہونے کی حیثیت سے زندہ جاوید معجزہ ہے۔ یہی وہ دستورِ حیات ہے جو انسان کو
فردوسِ نجات اور ابدیت و بقا عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہی حضرت مہدی منتظرِ عجل
اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا دستورِ حکومت ہوگا۔ ایک مسلمان کی مقامِ دعا میں اس سے
بڑی سعادت مندی نہیں ہو سکتی کہ وہ ربِّ کریم سے قرآن کریم کی طرف دعوت
دینے والے رہبرِ معصوم کے قیام و ظہور کی دعا کرے اور خود قرآن کریم پر مکمل ایمان
اور اس کے احکام و آداب پر بہ کمالِ رغبت و شوق عمل پیرا ہونے کی استعداد پیدا
کرے۔

• یہی قرآن شرفِ انسانی کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ رسولِ رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے
کہ یہ آپ کا ”قولی معجزہ“ ہے۔ لیکن یہ ناجیز عرض کرتا ہے کہ آپ کا یہی قولی معجزہ اپنی
بقا کے لحاظ سے آپ کا عظیم ترین ”فعلی معجزہ“ بھی ہے۔

• یہی قرآن ہے جس سے تمسک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے اور ائمہ دین علیہم السلام نے طرح طرح سے وصیتیں فرمائی ہیں۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور وصیت تو وہ ہے جو
حدیثِ ثقلین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا:

”اِنِّی تَارِکٌ فِیْکُمُ الثَّقَلِیْنِ کِتَابَ اللّٰهِ وَ عِتْرَتِیْ اَہْلِ بَیْتِی“

”میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت کو چھوڑ
رہا ہوں!“

یہ حدیث سند و متن سے متعلق تمام فنی مباحث اور اپنے دامنِ معنی میں سمٹی
ہوئی تمام عرفانی حقیقتوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے مستقل توجہ کی طلب گار ہے۔
آخر خاتم الانبیاء کی ”وصیت“ ہے!!

• علامہ بہائی نے ناطق و صامت کے معانی بیان کرنے کے ضمن میں
اپنی کنگول میں ایک اور حدیث نقل فرمائی ہے جو ان الفاظ میں ہے:

”اِنِّی تَرُکْتُ فِیْکُمْ وَاِعْظِیْنِ صَامِتًا وَ نَاطِقًا، فَالْصَّامُ
الْمَوْتُ وَالْنَّاطِقُ الْقُرْآنُ“

(کنگول بہائی نسخہ خراسان، طبع نجف ج ۳ ص ۴۲)

”میں نے تمہارے درمیان موعظہ کرنے والی دو چیزیں چھوڑی ہیں ایک

صامت ہے اور ایک ناطق، صامت موت ہے اور ناطق قرآن!“

اس مقام پر لفظ صامت اور ساکت کا ایک دقیق فرق قابل ذکر ہے

ارباب لغت نے بیان کیا ہے کہ صامت اُسے کہتے ہیں جس سے کسی باطل مُرادو

معنی کا استفادہ نہ کیا جاسکے اور ساکت محض غموش یا بے حرکت و بے آواز شے کے

لیے بولا جاتا ہے۔ اور جو شے کسی شے کی رہنمائی کرے وہ اس پر ناطق کہلاتی ہے

چاہے وہ اس پر سنائی دینے والی آواز کے ذریعہ رہنمائی نہ کرے۔^۱

• یہی قرآن ہے جو اپنے مستحکم براہین، روشن معانی، محفوظ آیات اور

حقائق حیات و کائنات پر بے شائبہ خطا دلالت و رہنمائی اور ہر طرح کی تحریف و

تشکیک سے مأمون و مصون ہونے کی وجہ سے قیام قیامت تک انسانی مسائل کے

حل و فصل کا سب سے بڑا سرچشمہ اور ہر لحاظ سے ”حُجَّت“ ہے!

• بلاشبہ یہی قرآن تمام اصولِ قوانین کا سب سے بڑا مآخذ ہے۔ اور

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ! (البقرہ/۲)

”یہ وہ مجموعہ کلامِ الہی ہے جس میں کسی بھی تشکیک کا گزر نہیں ہے،

ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے...“

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يُهْدِي لِّلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ... (بنی اسرائیل/۹)

”بے شک یہ قرآن اُس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے مُحکم ہے،

اور بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو...“

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴿ (نمل/۴۲)

۱۔ ”کل ما دل علی شئی فهو ناطق علیہ و ان لم یکن بالصوت المسموع“ (کنز العمال/۴۱)

”اس میں کہیں باطل کی سمائی نہیں ہے، نہ اس کے سطور میں نہ بین السطور

میں۔“

﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (سورہ نمل/۴۲)

”یہ وحی ہے صاحبِ حکمت اور شایانِ مدحت پروردگار کی!!“

☆☆☆

• حقائق ناشناس افراد قرآن کریم میں تحریف کے شبہات کا ذکر کرتے

ہیں۔ جبکہ قرآن کریم ہر طرح کی تحریف سے محفوظ رہا۔ حوزہ علمیہ قم کے عصر حاضر

کے عظیم استاذ حکمت و عرفان اور فقیہ ذیشان علامہ ذوفنون آیت اللہ حسن حسن زادہ

آملی اس باب میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ:

”در قرآن کریم بہ هیچ وجه و هیچ نحو تحریفی نشده این قرآن بین دقتین

کہ اول آن فاتحہ و آخر آن ناس است ہمائی است کہ برخاتم (ص)

انزالاً و تنزیلاً وحی شدہ است و ترتیب سور و آیات ہمہ بفرمان حق سبحانہ

است و اگر کسی خلاف این حکم را مدعی است علاوہ این کہ رسالہ امی در ردِّ

آن نوشته ام و براہین قاطعہ آوردم، باچنان کس بمباہلہ حاضر!“

(حسن زادہ آملی، ہزارویک نکتہ، ۱۰۹ ص ۱۰۲ ط ۳۱۰ ۳۲۱ ۳۷۲ ۱۳۷۲ھ)

خلاصہ تقریر یہ ہے کہ یہ قرآن آج جس کیمت و کیفیت کے ساتھ ہمارے

ہاتھوں میں موجود ہے، انزالاً و تنزیلاً یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمایا

گیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ استاذ حسن زادہ آملی کے نزدیک اس پر براہین قاطعہ موجود

ہیں بلکہ وہ اس حقیقت کے منکر سے مباہلہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں!

اس مختصری تقریر سے بحث و تحقیق کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں۔

سب سے پہلے قرآن کریم کی جمع آوری کے بارے میں نقل کی جانے والی وہ روایتیں زیر سوال آتی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زید بن ثابت کے ذریعہ جمع و تالیف قرآن کی سرکاری کوششوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے تحقیق کرنے پر اس سلسلے کی تمام روایتیں بے سرو پا افسانہ سے زیادہ وقعت کی حامل نظر نہیں آتیں! ہاں یہ ضرور ہے کہ وصی رسول حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اشارات وحی کے تابع فرامین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قرآن مجید کے منتشر ٹکڑوں کو یکجا کر کے دو وقتوں کے درمیان جمع فرمایا۔ ارباب سیاست، دشمنانِ دین، منافقین، یہود و مشرکین اور نہ جانے کتنے عاقبت ناشناسوں، باطل پرستوں، خدا بیزاروں نے قرآن کریم میں تحریف کی کوششیں کی ہوں گی، بلکہ تاریخی کوائف اور بیانات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے تحریف کتاب کی کوششوں میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا لیکن اُن کی کوششیں وصی برحق حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی بھی صورت بار آور نہ ہو سکیں! انہوں نے قرآن پر آنے والی تمام آفتوں کو اپنی جان پر لے لیا مگر اسے ہر طرح محفوظ رکھا! ۲

☆☆☆

دُعائے افتتاح کے زیر غور فقرے میں دوسرا موضوع اختلاف ہے! یہ بھی توجہ طلب ہے کہ دعا کا یہ جملہ اور اس کے بعد کا جملہ سورہ مبارکہ نور کی ۵۵ ویں آیت سے ماخوذ ہے:

”وَعَدَا لِلّٰهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ

اس صفحہ کے حواشی صفحہ ۳۳۳ پر ملاحظہ فرمائیں۔

شرح دعائے افتتاح

دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيَسَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ
لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا“

آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے ایمان لانے والوں اور عملِ صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں روئے زمین پر یقیناً اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا، اور ان کے لیے اس دین کو جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے، اقتدار و نفوذِ کامل عطا فرمائے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا وہ صرف معبودِ برحق ہی کی عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہیں کریں گے۔“

دعا کے جملوں میں اور اس آیت کے مضمون میں جو مطابقت پائی جاتی ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ تاہم اصل مضمون کی وضاحت مزید چند آیات و احادیث پر نظر ڈالنے کی متقاضی ہے۔ جن میں آیت ائمال دین (سورہ مائدہ آیت ۳) آیت خلافتِ آدم (۳۲۰)، آیت خلافتِ داؤد (۳۸/۲۶) آیت اختلافِ ہارون (سورہ اعراف ۴۲/۷) خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ اور ان تمام آیات کا ربط موضوع خلافت سے واضح ہے لیکن ایک خصوصی تعلق خلافتِ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے جس کی وضاحت بعض روایتوں سے ہوتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ پروردگار کی خالص ترین عبادت جسے مطلقاً اور حقیقتاً عبادت ہی کہا جاسکے انبیاء اور ائمہ کے علاوہ کسی سے ممکن نہیں ہے اور اسی طرح پروردگار کی وحدانیتِ حقیقیہ اور وحدتِ مطلقہ کا واقعی ادراک اور کامل علمی اور عملی اعتراف و اقرار بھی کسی نبی، رسول یا امام معصوم ہی سے ممکن ہے۔ اُن کے علاوہ کوئی بھی اس شانِ عبادت و اقرار تو حید و نفی شرک کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ:

شرح دعائے افتتاح

”یعبدک ولا یشرک بک شیئاً“

”وہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی شئی کو وہ تیرا شریک نہیں بناتے!“

یہ ان کے مقام عصمت کبریٰ کی گواہی کے مترادف بھی ہے!

۱۔ ان روایات کی تحقیق میں سب سے مستند اور غالباً سب سے بڑا کام حضرت آیہ اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم الخوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب البیان فی تفسیر القرآن ہے۔ جس کا اردو ترجمہ حبیب مکرم جیہ الاسلام والاسلمین مولانا شفا نجفی صاحب مدرس جامعہ اہل بیت اسلام آباد پاکستان نے فرمایا ہے۔

۲۔ چونکہ اس فصل میں قرآن شامی کا عنوان قائم ہو گیا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علوم القرآن کے متعلق بھی چند نکات یہاں پر ذکر کر دیے جائیں۔

”علوم قرآن“ کے ضمن میں کتنے اور کون کون سے علوم شمار کیے جاسکتے ہیں یہ بحث بھی بہت پیچیدہ ہے۔ اس لیے کہ اولاً ”علوم القرآن“ کی تعریف ہی میں بحث کی گنجائش ہے کہ یہ عنوان آیا ان علوم کے لیے مخصوص رکھا جائے جو تلاوت و فہم قرآن میں مددگار ہوتے ہیں یا ان علوم کے لیے جن کا سرچشمہ ہی قرآن مجید ہے یعنی جن علوم کا سرِ آغاز نزول قرآن سے پہلے نہیں ملتا اور وہ قرآن مجید ہی کے بطون سے پیدا ہوئے ہیں! پھر اگر یہی معیار قرار دیا جائے، جو اب تک بیشتر مصنفین نے اختیار کیا ہے کہ علوم القرآن میں وہ علوم آتے ہیں جو مسلمانوں نے تلاوت و فہم کے مشکلات حل کرنے کے لیے مدون کیے ہیں تو علم جو عربی کو بھی اسی عنوان کے تحت شمار کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اس کی ابتدا حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حکم سے آیات قرآنیہ کی تلاوت میں غلطیوں سے بچنے ہی کے لیے ہوئی تھی۔

● یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بیشتر بلکہ تمام تر علوم قرآن کی تدوین کا آغاز حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہلبیت علیہم السلام نے فرمایا۔ اور انہیں ائمہ اطہار سے وابستہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین نے ان علوم کو فروغ بخشا۔ بالخصوص:

(۱) علم تجوید قرآن:

محقق علیہ اور مسئلہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی تجوید اور تلاوت کے فن کی اساس حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ ارشادِ گرامی ہے:

”الترتیل هو حفظ الوقوف و بیان الحروف“

”ترتیل کے معنی الوقوف کی پابندی اور حروف کی صحیح ادائیگی کے ہیں۔“

اس کے بعد تو غل و تفنن بڑھتا رہا اور لوگ اس فن میں کتابیں لکھتے رہے۔

(۲) علم اعراب القرآن:

یہ بھی ایک متفق علیہ اور مسلم حقیقت ہے، جس کی طرف ابھی ذرا ہی قبل اشارہ کیا گیا کہ اعراب القرآن کی اساس حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہی نے رکھی اور ابوالاسود دؤبلی کو علم الاعراب یا علم الخو کی مستقل تدوین و تالیف پر مامور فرمایا جو کلمات آپ نے اساس فن کے طور پر ارشاد فرمائے وہ یہ تھے:

”الکلام کلمہ ثلاثۃ اشیاء، اسم و فعل و حرف، فالاسم ما انبأ عن المسمى والفعل ما انبأ عن حركة المسمى به والحرف ما اوجد معنى في غيره وإن الاسماء ثلاثه، ظاهر و مضمّر و اسم لا ظاهر ولا مضمّر۔

والفاعل مرفوع و ماسواہ فرع علیہ والمفعول منصوب و ماسواہ فرع علیہ والمضاف الیہ مجرور و ماسواہ فرع علیہ“

اسی طرح علم القرآن، علم غریب القرآن، معانی القرآن، مجاز القرآن، احکام القرآن، فضائل القرآن، اسباب النزول، تفسیر القرآن، تاویل الآیات غرض قرآن مجید سے متعلق مختلف علوم و فنون دستِ ائمہ و اصحاب ائمہ سے مدون ہوئے جن میں حضرت ابی بن کعب (فضائل القرآن) حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری، حضرت عبد اللہ بن عباس، ابان بن تغلب، یحییٰ بن زیاد الفراء، محمد بن السائب وغیرہ کو تدوین و تالیف میں اولیت کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے بعد عہد بہ عہد مختلف علماء، عرفاء اور مشفقین تنويع و تفریع و تدوین و تالیف میں اضافہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ انتہائی ضخیم کتابیں تالیف ہوئیں جن میں ”الاتقان فی علوم القرآن“ (تالیف علامہ جلال الدین سیوطی) کو یقیناً ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔

ہمارے عہد میں علوم القرآن کے مباحث میں بعض نئے ابواب جدید تجرباتی علوم کے بعض ماہرین نے اضافہ کیے ہیں۔ ان میں بھی بطور خاص وہ ماہرین قابل ذکر ہیں جو قرآن مجید ہی کے فیضانِ ہدایت سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں مثلاً فرانس کے مشہور سائنس دان موریس بوسیل (Mouries Bucille) یا بعض ترکی کے علماء مثلاً ڈاکٹر بلوک نور باقی وغیرہ۔

● علامہ بہائی شیخ الاسلام ابو الفہاکل بہاء الدین محمد بن الفقیہ الشیخ حسین العالی معروف بہ شیخ بہائی صاحب کشفول نے ”بیان ما شتمل علیہ القرآن المجید“ کے عنوان سے یہ تفصیل فراہم کی ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے الفاظ، کتنے حروف اور حروفِ ہجا میں سے کون کون سے حرف کتنی بار استعمال ہوئے ہیں۔ اس باب میں خاصا اختلاف ہے کہ ”قرآن مجید میں حرف شامی“ کا کام سب سے پہلے کس نے انجام دیا۔

بیان ما شتمل علیہ القرآن المجید:

الکلمات	الحروف	الالفات	الباءات	التاءات
۷۶۳۴۰	۷۲۳۳۳۲	۴۰۷۹۲	۱۱۴۰	۱۲۹۹

الش آت	۱۲۹۱	الحجرات	۳۲۹۳	الحجرات	۱۱۷۹	الحجرات	۲۳۱۹	الدالات	۳۳۹۸
الذالات	۲۸۳۰	الذالات	۱۰۹۰۳	الذالات	۹۵۸۳	الذالات	۳۵۹۱	الذالات	۲۵۱۳۳
الصادات	۱۲۸۳	الصادات	۱۴۰۰	الصادات	۸۳۰	الصادات	۹۳۲۰	الصادات	۲۰۱۰
الغینات	۷۳۹۹	الغینات	۲۵۰۰	الغینات	۵۲۳۰	الغینات	۲۲۰۰۰	الغینات	۱۳۵۹۱
الیمات	۲۰۵۶۰	الیمات	۲۰۳۶	الیمات	۱۳۷۰۰	الیمات	۷۰۰	الیمات	۵۰۲

(علامہ بہائی سکول ج ۱ ص ۳۳۳)

علامہ بہائی نے اس مقام پر حرکات، سکونات، آیات اور اوقاف وغیرہ کی تفصیل نہیں دی ہے۔ یہ تفصیل پیش کرنا ہمارا بھی مطمح نظر نہیں ہے بلکہ صرف یہ مثال پیش کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کے ساتھ کس قدر اہتمام و اعتنا کیا ہے۔

بلاشبہ حضرت امیر علیہ السلام اور آپ کے بعد ہونے والے ائمہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے علاوہ بہت سے اصحاب اختیار اور سیاست مداروں کے علاوہ امت مسلمہ کے بیشتر افراد نے بھی اس عظیم نعمت الہی کی حفاظت و قدر دانی و قدر شناسی میں اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق کوشش کی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ مسلمانوں کے شغف کا حال تاریخ حفاظ قرآن، تفسیر قرآن اور تاریخ علوم قرآن پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔

قرآن سے عشق کے مظاہر مسلم معاشرے میں ہر سطح پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ حفظ و تلاوت و تجوید سے لے کر تخریر مصاحف میں اہتمام و تزیین تک اور حروف و حرکات و نقاط قرآن کو شمار کرنے سے لے کر اس کے رموز و اسرار کی نقاب کشائی کی علمی اور عملی کوششوں تک ایک عالم نہیں بلکہ عالم عالم نور و ظہور کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے! اس مقام پر ہم بانی جمہور اسلامی ایران آیت اللہ العظمی امام خمینی کے اس جملے پر اس گفتگو کو تمام کرتے ہیں کہ قرآن وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اگر انسان تمام عمر جدہ شکر ہی میں گزار دے تب بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا!

(۲۷)

ظہورِ دین و فروغِ سنت

اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ حَتَّى لَا يَسْتَخْفِيَ بِشَيْءٍ
مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةً أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ.

اے معبود! اپنے دین کو اور اپنے نبی کی سنت کو اُن کے ذریعہ سے اس
طرح ظاہر فرما کہ پھر خلق میں سے کسی کے خوف سے کوئی بھی شے چھپانی نہ پڑے!

☆☆☆

دعا کا یہ فقرہ قرآن مجید کی اُن آیتوں کی طرف ناظر ہے جن میں ”مکمل
غلبہ دین“ کی بات کہی گئی ہے اور جن کی تفسیر و تاویل کے ذیل میں حضرت مہدی
منتظر علیہ السلام کے ظہور و سلطنت کے بارے میں حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔

یہ سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف کی آیتیں ہیں۔

(۱) ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

(سورہ توبہ آیت ۳۳)

”وہی ہے وہ (معبود برحق) جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق
کے ساتھ بھیجا تا کہ اُسے تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے چاہے مشرکین اسے کتنا ہی
ناپسند کریں۔“

بعینہ یہی آیت سورہ صف میں بھی آئی ہے۔ (سورہ صف آیت ۹) البتہ سورہ
فتح میں آیت کا آخری جملہ مختلف ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (سورہ فتح آیت ۲۸)

”وہی ہے وہ (معبود برحق) جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق

کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غلبہ عطا فرمائے اور بس معبود برحق ہی گواہی
کے لیے کافی ہے!“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان آیات سے متعلق فرمایا ہے:

”وَاللَّهِ مَا يَجِبُنِي تَأْوِيلُهَا حَتَّى يَخْرُجَ الْقَائِمُ الْمَهْدِيُّ“

”معبود برحق کی قسم ان آیتوں کی تاویل نہیں آئے گی جب تک کہ مہدی

قائم ظہور نہ کریں گے۔“

اس کے علاوہ زیر غور فقرے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُس

کی حجیت یعنی سنت نبوی کی آئین ساز و قانون ساز حیثیت کی طرف دعوتِ فکر دی
گئی ہے۔

ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے بعد اساسِ دین اور مآخذِ شریعت سیرتِ نبوی
ہے! اور یہ ایسی بدیہی بات ہے جس پر کوئی دلیل پیش کرنا یا کسی شخص کا اس پر دلیل
طلب کرنا محض حماقت ہے، عقلِ انسانی جن دلائل سے نبی کی ضرورت کو تسلیم کرتی
ہے، نبی کو تسلیم کر لینے کے بعد اس کی سیرت و سنت کی حجیت کو تسلیم کرنے کے لیے
اسے کسی بھی استدلال و برہان کی ضرورت باقی نہیں رہتی! بحمد اللہ نبی خاتم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ مبارکہ کے مآخذِ شریعت ہونے پر نبی الجملہ تمام مسلمانوں کا
اتفاق بھی ہے۔ لیکن ”سنت“ کی تعریف، اس کی تقسیم اس کے استناد، اس کی تفسیر و
تاویل یا اس کے اطلاق و نفاذ کے باب میں بہت سی بحثیں اور مشکلیں پیدا ہو گئی
ہیں۔ بعض مسلم علماء اور دانشور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں۔ ایک پیغمبرانہ حیثیت تھی اور دوسری ذاتی و شخصی و بشری۔
آپ کی سیرت و سنت پیغمبرانہ تو اساس و مآخذِ دین و شریعت ہے لیکن آپ کی

ذاتی و شخصی سیرت و سنت ”آئین و قانون ساز حیثیت نہیں رکھتی“۔ ظاہر ہے کہ یہ نظریہ پیغمبر خدا کی ”عصمت“ کو تسلیم کرنے والوں کے لیے محض ایک اضمحکہ ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کو بغیر کسی ”تبغیض“ یا تقسیم کے خود رپ کریم نے قرآن مجید میں ”حجت“ اور ماخذ شریعت قرار دیا ہے، قرآن کے ارشاد و بیان کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ”سیرت و سنت“ کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اہلبیت سے ہونے والے ائمہ دین نے ”سیرت طیبہ“ اور ”سنتِ مطہرہ“ کو دین و شریعت اور علم و معرفت کا ناقابلِ تغیر ستون اور سرچشمہ قرار دیا ہے۔ آیت قرآنی ہے:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾
(شعر ۷۵۹)

”... اور جو کچھ رسول تمہیں دے اُسے لے لو اور جس بات سے منع کرے اُسے ترک کر دو!“

اس سلسلے میں دوسری آیت قرآنی یہ ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

(سورۃ احزاب ۲۱/۳۳)

”تمہارے لیے رسول اللہ کی شخصیت میں بہترین مثال موجود ہے۔“

اس باب میں تیسری آیت یہ ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

(سورۃ نجم ۵۳/۲۴)

”اور یہ (رسول) اپنی ہوائے نفس سے نہیں بولتے جو کچھ بولتے ہیں وہ

اُن کو بھیجی گئی وحی ہوتی ہے۔“

اس باب میں چوتھی آیت یہ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ...﴾ (انفال ۲۴)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں دعوت دیں جس امر میں تمہاری زندگی ہے...“

اس باب میں پانچویں آیت یہ ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي...﴾

(آل عمران آیت ۳۱)

”اے رسول کہہ دیجیے: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو...!!“

اس وقت ہم انہیں پانچ آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں ورنہ ایسی اور بھی آیتیں ہیں جن سے حجیتِ سنتِ نبویؐ کا اثبات و ثبوت حاصل ہوتا ہے۔

☆☆☆

یہاں پر دُعائے افتتاح کے اس پورے بند میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے، جو ایک انتہائی اہم، عقلی، دینی اور تاریخی حکمت، حکم اور تدبیر پر گفتگو کی متقاضی ہے جس پر عقل اور دین تو متفق ہیں لیکن افسوس ہے کہ بعض مسلمان علما، صرف نظری اعتبار سے بلکہ محض بر سبیلِ مناظرہ، اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ میری مراد ”حکمِ تقیہ“ سے متعلق ہے۔

سب سے پہلے اس کی لفظی اور لغوی تحقیق کر لیجیے۔

”تقیہ“ کا مادہ یا Rootword وہی ہے جو ”تقویٰ“ کا ہے۔ یہ حیرت

انگیز بات ہے کہ تقویٰ کا پابند تقیہ کا مخالف کیوں کر ہو سکتا ہے؟!

اس کا مادہ ہے: وقی

التقوى - فعلی - جیسے نجوی، اصل میں وقوی تھا۔ وَقِيَتْ سے بمعنی منع،

عربی علم صرف کے قواعد کے مطابق واو، ت سے منقلب ہو گیا، اسی طرح لفظ 'تقاة' اصل میں وقاة تھا۔

مجمع البحرین طرہ کی میں ہے 'التقية والتقاء اسمان موضوعان

موضع الاتقاء' تقیہ اور تقاء، اتقاء کے قائم مقام اسماء بنائے گئے ہیں۔

تقیہ کے ایک معنی خوف کے ہیں۔ جس کے لازمی معنی میں عقاب بھی

شامل ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک خطبہ میں یہ لفظ غالباً اسی معنی میں استعمال ہوا ہے فرماتے ہیں:

وَرُبَّمَا اسْتَحْلَى النَّاسُ الشَّاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ فَلَا تُتَنَوَّ

عَلَى بِجَمِيلٍ ثَنَاءٍ لِاخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللَّهِ

سُبْحَانَهُ وَالْبِكْمُ مِنَ التَّقِيَّةِ فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ

أَذَانِهَا (نہج البلاغہ ص ۲۱۶ س ۳۳۵)

”اکثر لوگ آزمائش کے بعد مدح و ثنا کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن تم لوگ

ستائش نہ کرو کہ اطاعتِ خدا اور تمہارے حقوق کی ادائیگی سے عہدہ برآ ہو گیا ہوں،

کہیں تم مجھے اُن حقوق کے خوف سے نکالو جن کے ادا کرنے سے ابھی میں فارغ

نہیں ہوا۔“

☆☆☆

اصطلاح فقہ و کلام میں 'تقیہ' کے معنی یہ ہیں کہ ”دشمن کے خوف سے جبکہ

اُس سے مقاومت کی طاقت نہ ہو یا مقاومت موثر نہ ہو تو مؤمن جان مال اور عزت

بچانے کی خاطر اپنے ایمان کو دل میں چھپالے اور اُس کا اظہار نہ کرے!“

اس کی اساس قرآن مجید کی یہ صریح آیت ہے:

”لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْيَةً“

(سورۃ آل عمران آیت ۲۸)

”ایماندار ایمانداروں کو چھوڑ کر، اللہ کے منکروں کو اپنا دوست (یا

مددگار و سرپرست) نہ بنائیں! اور جو ایسا کرے گا اُس کا اللہ سے کوئی

تعلق نہ ہوگا۔

سوائے اس کے کہ جب تم اُن (کے ظلم و ستم) سے بچنے کے لیے

تقیہ اختیار کرو!“

علامہ بزرگوار شیخ محسن نجفی مدظلہ العالی نے اپنے تفسیری حواشی میں اس

آیت کے ذیل میں پیش کیے جانے والے مباحث کا بہت عمدہ خلاصہ لکھ دیا ہے۔

اس لیے میں اُن کے الفاظ مستعار لے رہا ہوں:

”إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا“ استثنائے منقطع نہیں متصل ہے۔ یعنی کافروں کو اپنا

دوست نہ بناؤ نہ ظاہر نہ حقیقت، إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا، ہاں اگر البتہ ان سے بچنا

مقصود ہو تو ظاہر دوست بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

”اس آیت سے جواز تقیہ کے ثابت ہونے کے بارے میں اصحاب،

تابعین، تبع تابعین، فقہاء اور مفسرین میں سے کسی کو اختلاف نہیں

ہے۔“

علامہ محسن نجفی نے تفسیر ابن کثیر، ابی السعود، رازی، بیضاوی، قرطبی، روح المعانی، المنار، ظلال القرآن، بیان القرآن تھانوی اور تفہیم القرآن مودودی وغیرہ کا حوالہ بھی دیا ہے۔

(القرآن الکریم، ترجمہ وحاشیہ از (علامہ) محسن علی نجفی، دار القرآن الکریم اسلام آباد، ص ۵۶)

حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ صدر اسلام سے لے کر آج تک محققین علماء کے درمیان کبھی بھی اختلافی نہیں رہا۔ اس لیے کہ یہ ایک عقلی تقاضا، ایک عاقلانہ اور عقلانی حکمت و تدبیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حکم قرآنی بھی ہے۔ اسے محض اُن ”پیشہ ور مناظرہ بازوں“ نے ایک اختلافی مسئلہ ٹھہرا لیا ہے جن کا کام اطاعتِ خدا و رسول نہیں ہے بلکہ وہ یا تو ہوائے نفسانی کے تحت یا ”دین دشمن، شیاطینِ انس و جن“ کی محض اندھی یا منفعت پرستانہ خدمت گزاری میں امت مسلمہ میں تفرقہ اندازی کے لیے مامور رہتے ہیں۔

☆☆☆☆☆

(۲۸)

ولایتِ حق

یا

دولتِ احسان و کرم

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَرْغَبُ اِلَيْكَ فِيْ ذُوْلَةِ كَرِيْمَةٍ تَعُوْ بِهَا الْاِسْلَامَ
وَاَهْلَهُ وَتُدِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ اَهْلَهُ وَتَجْعَلُنَا فِيْهَا مِنَ الدُّعَاةِ اِلَى طَاعَتِكَ
وَالْقَادَةِ اِلَى سَبِيْلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كِرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَللّٰهُمَّ
مَا عَرَفْتَنَا مِنْ الْحَقِّ فَحَمَلْنَاهُ وَمَا قَصَرْنَا عَنْهُ فَبَلَّغْنَاهُ اَللّٰهُمَّ الْمُمْ بِهٖ شَعْنَنَا
وَالشَّعْبُ بِهٖ صَدَعْنَا وَارْتَقٰ بِهٖ فَتَقْنَا وَكَثُرَ بِهٖ قَلْتَنَا وَاعْزَزَ بِهٖ ذَلَّتْنَا وَاعْنٰ
بِهٖ عَائِلْنَا وَاقْضَ بِهٖ عَنْ مُّغْرِمِنَا وَاجْبُرْ بِهٖ فَقْرَنَا وَسُدِّ بِهٖ خَلْتَنَا وَيَسِّرْ بِهٖ
عُسْرَنَا وَبَيِّضْ بِهٖ وَجُوْهَنَا وَفُكِّ بِهٖ اَسْرَنَا وَانْجِحْ بِهٖ طَلِبَتَنَا وَانْجِزْ بِهٖ
مَوَاعِيْدَنَا وَاسْتَجِبْ بِهٖ دَعْوَتَنَا وَاعْطِنَا بِهٖ سُوْلَنَا وَبَلِّغْنَا بِهٖ مِنَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ اَمْاَلَنَا وَاعْطِنَا بِهٖ فَوْقَ رَغْبَتِنَا يَا خَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ وَاَوْسَعَ
الْمُعْطِيْنَ اَشْفِ بِهٖ صُدُوْرَنَا وَاَذْهِبْ بِهٖ غَيْضَ قُلُوْبِنَا وَاهْدِنَا بِهٖ
لِمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ وَاَنْصُرْنَا بِهٖ عَلَى عَدُوْكَ وَعَدُوْنَا اِلٰهَ الْحَقِّ اٰمِيْنَ!

اے معبود! ہم تجھ سے وہ با شرف حکومت چاہتے ہیں جس کے ذریعہ تو
اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے اور جس کے ذریعہ تو نفاق اور اہل نفاق کو
ذلیل کرے اور جس (حکومت) میں تو ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والوں
میں اور اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والوں میں قرار دے اور جس کے
ذریعہ تو ہم کو دنیا و آخرت کی بزرگی عطا فرمائے!!

اے معبود! جتنا حق تو نے ہمیں پہنچوایا ہے، اتنی سکت دے اور جو ہم
جاننے سے قاصر رہ گئے ہیں اس تک رسائی فرما! اے معبود! ان کے ذریعہ سے ہمیں
ایک لڑی میں پرودے! ہماری بکھری ٹکڑیوں کو جمع کر دے ہماری فرقت کو قربت

سے بدل دے، انہیں کے ذریعہ سے ہماری کمی کو کثرت میں بدل دے، انہیں کے
ذریعہ سے ہماری ذلت کو عزت سے بدل دے، انہیں کے ذریعہ سے ہمارے
مفسلوں کو تو نگہ بنا دے، انہیں کے ذریعہ سے ہمارے قرضداروں کی ادائیگی فرما
دے، انہیں کے ذریعہ سے ہماری ناداری کی تلافی کر دے انہیں کے ذریعہ سے
ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، انہیں کے ذریعہ سے ہماری دشواریوں کو سہل
بنا دے، انہیں کے ذریعہ سے ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرما، انہیں کے ذریعہ
سے ہمارے وعدوں کی ایفا فرما، انہیں کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما انہیں
کے وسیلے سے ہمارے سوال پورے کر دے، انہیں کے وسیلے سے ہماری تمام دنیا و
آخرت کی آرزوئیں بر لا، اور ان کی طفیل میں ہمیں ہماری امید سے سوا دے، اے
بہترین سوال پورا کرنے والے، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے، ان کے
ذریعہ ہمارے سینوں کو سکون عطا فرما، ہمارے دلوں کا دکھ دور کر دے، اپنے مشیت
سے ہماری اس حق کی طرف رہنمائی فرما جس میں اختلاف ڈال دیا گیا، بیشک تو ہی
جس کو چاہے صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی فرماتا ہے، اور انہیں کے ذریعہ ہمیں
اپنے اور ہمارے دشمن پر نصرت عطا فرما، اے حق کے معبود ہماری دعا قبول فرما!

☆☆☆☆☆☆

یہ فقرہ دعا جسے اکثر مستقل طور پر بھی قنوت یا تعقیب نماز میں تلاوت
کرتے ہیں نہایت صاف اور صریح لفظوں میں ”حکومت اسلامی“ کے قیام کی دعا
ہے۔ اور اس لحاظ سے یہ نظامِ ولایت الہیہ اور لازمی یا ضمنی طور پر موضوعِ ولایت
نقیہ سے بھی مربوط ہے۔ یہ مسئلہ بطور خاص اس عہد کے اہم ترین مسائل میں سے
ہے، اس لیے اس پر گفتگو کر لینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ گزشتہ فقرے میں خوف اور

تقیہ کے حالات کو برطرف کرنے کی دعا تھی۔ ظاہر ہے کہ تقیہ اور خوف کے حالات ختم ہوں گے تبھی ایک بے خوف و خطر معاشرہ امن و انسانیت یا ”حکومتِ اسلامی“ کی تشکیل ہوگی۔ اس لحاظ سے ان فقروں کے مضامین کا ربط اور تسلسل بھی قابلِ غور ہے۔

نظریہ ولایتِ فقیہ کے تعلق سے میں نے امام خمینیؑ کے بارے میں اپنے ایک مقالے میں کچھ لکھا تھا جس میں آیۃ اللہ شہید باقر الصدرؑ کی تشریح کو اختیار کیا تھا۔ اس مقام پر صرف چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہم اپنے اسی مقالے کا اقتباس نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

”اس میں کسی شک و شبہ کہ گنجائش نہیں کہ شریعتِ اسلامیہ کا ڈھانچہ، انسانی معاشرے کی تنظیم اور استحکام کے لیے مضبوط ترین قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی معاشرے کی تنظیم اور استحکام کی ظاہری عملی شکل ”بنائے حکومت“ ہے۔ چنانچہ شریعتِ اسلامیہ میں بنائے حکومت کے جملہ تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ البتہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اجتہاد کے ارتقائی سفر میں کئی مرحلوں سے گزر کر اس کے تمام خدوخال اپنے واضح ترین اور قطعی شکل و صورت میں نظریہ ”ولایتِ فقیہ“ کے قالب میں سامنے آئے ہیں۔ جسے آیۃ اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حوزہ علمیہ نجف (عراق) میں اپنے فقہی لکچرز کے ضمن میں پیش کیا تھا۔

آیت اللہ خمینیؑ کے بعد اس نظریہ کے فقہی، سیاسی، اقتصادی، اور اجتماعی پہلوؤں کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کے لیے شہید اسلام آیۃ اللہ سید محمد باقر الصدر اور خود آیۃ اللہ خمینی کے شاگردوں میں آیۃ اللہ شہید مرتضیٰ مطہری، علامہ شیخ حسین علی منتظری، آیۃ اللہ شیخ حسین مظاہری، جمہوری اسلامی ایران کے سابق صدر

باشمی رفسنجانی اور موجودہ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہ ای وغیرہ نے بے حد مفید بحثیں شائع فرمائیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سب کا جائزہ لینا اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ضرورت اور گنجائش کے مطابق چند نکات کے ضمن میں اصل نظریہ ولایتِ فقیہ کی وضاحت کچھ اس طرح کی جاسکتی ہے:

۱- تمام انسان بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے مخلوق اور اسی کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزاد اور فاعل مختار خلق فرمایا ہے۔ چنانچہ کسی بھی انسان پر کسی بھی دوسرے انسان یا ”چند انسانوں“ کے کسی مجموعے یا کسی بھی دوسری شے کو کوئی تسلط یا اقتدار حاصل نہیں۔ بلکہ ہر طرح کا تسلط اور اقتدار مخصوص ہے صرف ذاتِ باری تعالیٰ عزّ اسمہ وجل شانہ کے لیے اور وہی تمام ثانوی اختیارات کا مصدر ہے۔

اللہ تعالیٰ کے تمام انبیائے کرام نے اسی نظریہ کو پیش کیا جو کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کے مؤجز ترین ”متن“ میں پوشیدہ اور عیاں ہے!

۲- جس طرح تمام تسلط اور اقتدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح کائنات کی تمام چیزوں کی ملکیت و مالکیت بھی حقیقہً صرف اور صرف اسی ذاتِ پاک کے لیے ہے اور بس!

”لا ولایۃ بالاصل الا للہ تعالیٰ“

۳- بے شک ”انسان“ کو اللہ تعالیٰ کی خلافت سونپی گئی ہے اور اسے اس پوری کائنات پر تصرف اور اقتدار و تسلط عطا کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا اولین انحصار اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے احکام کے حامل اس کے معصوم نمائندوں۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی ذواتِ مقدسہ میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانی

معاشرے کے تمام نظم و نسق کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت کسی بھی طرح چھپائی نہیں جاسکتی کہ تمام انبیاء و مرسلین اللہ تعالیٰ کی حکومت یعنی صرف اور صرف احکام الہیہ کے نفوذ و نفاذ ہی کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ مکمل اور ظاہری اقتدار قائم کرنے میں کامیاب ہوئے جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان وغیرہ۔ اور کچھ اپنی عمر کے بیشتر حصہ میں اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے جیسے حضرت موسیٰ۔ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور وہ ہے کہ آپ نے ”مدینہ منورہ“ میں اس ”حکومت الہیہ“ کو اس امتیاز کے ساتھ قائم فرمایا جس کی مثال کسی بھی نبی کے یہاں نہیں مل سکتی۔

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اوصیاء برحق اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام اسی ”حکومت الہیہ“ کے نمائندے رہے اور جس کو جب جہاں جتنا بھی موقع ملا، قانون الہی کے نفاذ ہی میں کوشاں رہا۔ یہاں تک کہ ائمہ اہل بیت میں سے بارہویں امام حضرت محمد مہدی ابن امام حسن العسکری علیہما السلام نے دنیا سے روپوشی اختیار فرمائی۔ اور یہ ایک عام اصول مقرر فرمایا کہ اب تک تو شریعت اور قانون الہی کے متعلق تمام سوالات ہم براہِ راست بتانے کے ذمہ دار تھے۔ لیکن!

”اب جو بھی تازہ واقعات پیش آئیں اُن میں اُن کی طرف رجوع

کیا جائے جو ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں، وہ ہماری

طرف سے تم پر جُت ہیں اور ہم اللہ کی جُت ہیں!“

”اسی“ ”نص“ یا ”توقیع“ (فرمان) کی بناء پر فقہائے اُمت کو امام یا وصی

رسول اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ”نیابت عامہ“ نہ کہ نیابت

خاصہ [حاصل ہوتی ہے۔ اور ”حدیث رسول“ کا حامل و عالم، فقیہ اسلام، امت کے تمام امور کا مسئول اور مراقب (رہبر اور نگران) ہوتا ہے۔“

۴۔ وہ ایک ”فرد“ یا متعدد افراد جو اس درجہ کے فقیہ ہوں کہ انہیں ”نیابت عامہ“ کے منصب کا اہل مان لیا گیا ہو۔ اور وہ اشخاص و افراد جنہیں دیگر تمام افراد ملت نے اپنی نمائندگی دے کر اپنے امور کے نظم و نسق کا ”وکیل“ بنایا ہو۔ ”قاعدہ شوریٰ“ کے تحت باہم مل کر اپنے زمانے کے سب سے بڑے ماہر قانون الہی کی نگرانی میں حکومت قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس طرح معاشرے پر کسی ایک انسان کی بھی حکومت کا تصور نہیں ابھرتا، بلکہ اصلی حکومت اللہ تعالیٰ یعنی اس کے قوانین کی ہوتی ہے۔ جس کے زیر سایہ تمام افراد ملت یا افراد انسانی برابر کی آزادی کے حق دار اور مساویانہ حقوق سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ چونکہ اس میں ”ماہر قانون الہی“ یعنی ”فقیہ“ کی حیثیت اور اس کا رول سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس لیے اس نظریہ کو ”نظریہ ولایت فقیہ“ یا (Theory of the final authority of the Jurist) کا عنوان ہی دیا جاسکتا ہے۔

یہ ہے ”نظریہ ولایت فقیہ“ کی عمومیت پسندانہ توضیح یا ایک عمومی تعبیر (عمومی اس معنی میں کہ غیر متخصصانہ اور فقہ و قانون کی مخصوص اصطلاحوں سے عاری ہے) جسے ایک عام اور معمولی یا سطحی علم اور اطلاع رکھنے والے بھی سمجھ سکتے ہیں۔

یہ نکات تو ”حکومت الہیہ“ یا سیاست دینی کی مرکزیت یا مشہور اصطلاح کے مطابق نظریہ ولایت فقیہ کی نظریاتی بنیاد کی وضاحت میں عرض کیے گئے۔ دعائے افتتاح کے محولہ بالا فقرے جس رب کریم سے جو التجا کی گئی ہے، جس

”دولتِ کریمہ“ کا تقاضا کیا گیا ہے اور اس کے جن خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے غور کیجیے تو وہ اس نظریہ کی عملی تطبیق کے بہترین ثمرات کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اب اس مخصوص بحث یعنی بحثِ ولایتِ فقیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے دعائے افتتاح کے زیرِ غور جملوں اور ان سے متصل فقروں کو پڑھیے اور ان کی معنویت کو سمجھنے کی مزید کوشش کیجیے۔ ان میں سے ہر فقرہ لسانی اور معنوی دونوں طرح کی خصوصیات کے لحاظ سے خاصا اہم اور توجہ طلب ہے۔

”اللہم اَلْهَمْ بِهٖ شَعْنَنَا“ کے جملے سے وانصرنا بہ علیٰ عدوک وعدونا الہ الحق آمین“ تک ایک ایک جملہ نظم معاشرۂ انسانی کے ایک ایک لازمی تقاضے کی نشاندہی کرتا ہے اور ایک مدینۂ فاضلہ، مدنیۃ السلام، مدنیۃ الاسلام ایک شہرِ امن و عافیت یا فردسِ تمدن انسانی کی ضرورتوں کو پیش کرتا ہے اور رب کریم سے ان ضرورتوں کو اُس کے ولی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعہ سے پورا کر دینے کی درخواست پر مشتمل ہے۔ صرف انہیں جملوں کی مفصل شرح ایک مکمل دفتر چاہتی ہے لیکن اب اس دفتر میں اس کی سمانی نہیں ہے۔ توفیقِ رفیق ہوئی تو یہ جملے اور اس کے علاوہ اور بہت سے تشنہٴ وضاحت جملے اور نکتے جو شرحِ دعائے افتتاح کے اس ”دورے“ میں رہ گئے ہیں کسی آئندہ دورہٴ بحث میں شامل کیے جائیں گے۔

☆☆☆☆☆

(۲۹)

نالہ ہجر و نوحہٴ فرقت

یا

ما تم ہجر پیغمبر!

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَشْكُوْا اِلَيْكَ فَقَدْ نَبِيْنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ
”اے معبود! ہمیں تجھ سے اپنے نبی صلی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا گلہ

ہے۔“

اس دعا کا یہ فقرہ اپنے انداز کا بالکل ہی انوکھا فقرہ ہے۔ دوسری متداول دعاؤں میں سے کسی میں اس طرح کا کوئی فقرہ نظر نہیں آتا۔ یہ ایک فقرہ پورا ایک مرثیہ ہے! یہ ہجر پیغمبرؐ کا نوحہ ہے!! جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت ہی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اُن کی جدائی کا غم ابھی تازہ ہے! اس لحاظ سے یہ فقرہ جذبہ سوگواری اور فلسفہ عزاداری پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے یا خدا میں اشک ریزی کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ کے ہجر و فراق میں بھی اشک ریزی اور ماتم گساری کی تعلیم دی ہے، اور اسے بھی روحانی تربیت، تہذیب نفس اور سیرو سلوک الی اللہ کا ایک انتہائی مؤثر ذریعہ قرار دیا ہے۔

قرآن مجید میں عظمت و جلالِ کبریائی کے تصور سے اور خشوع و خشیت الہی سے معبودِ برحق کے سچے سجدہ گزاروں کی کیفیتوں میں اُن کے ”بہت رونے“ کو زبانِ قدرت نے بہت سراہا ہے۔

﴿...وَيَخْرُونَ لَلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا...﴾

(سورۃ اسراء: ۱۰۹)

”...اور وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر جاتے ہیں اور یہ ان کے خشوع

میں اضافہ کا سبب بنتا ہے!“

اسی طرح ”کلام الہی کو سن کر“ اس کے آگے خشوع و خشیت سے رونے والوں کی ستائش کی گئی ہے:

﴿اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَّ بُكْيًا...﴾

(سورۃ مریم آیت: ۵۸)

”جب ان کے سامنے آیات الہی۔“ آیات الرحمن“ کی تلاوت ہوتی تھی تو وہ سجدے میں گر پڑتے تھے اور روتے تھے!“

قرآن مجید میں ایک جگہ خدا کے بعض سرکش بندوں (فرعون اور آل فرعون) کی ہلاکت پر زمین و آسمان کے نہ رونے کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ عبرت کی خاطر ہے! جس کا ”مفہوم“ بہت واضح ہے کہ اللہ کے نیکو کار بندوں خصوصاً انبیاء، مرسلین، اوصیائے مرسلین اور اولیاء اللہ کی جدائی یا ان کی شہادتوں پر زمین و آسمان اور اہل زمین و اہل آسمان روتے ہیں! اور انہیں رونا چاہیے!!

یہ سورۃ دخان کی ۲۹ ویں آیت ہے:

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾

”پھر نہ آسمان و زمین نے ان پر گریہ کیا اور نہ وہ مہلت پانے والوں میں سے تھے!“

اس آیت کے ذیل میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ارشاداتِ ائمہ دین علیہم السلام میں یہ صراحت موجود ہے کہ نبی خدا حضرت توحی کی شہادت پر آسمان سُرخ ہو گیا اور خون کے قطرے گرے! اور سبط رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر بھی آسمان سُرخ ہو گیا۔ یہ تو علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در

لے یہاں پر ”مفہوم“ صرف لغوی معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ اسے ”اصول فقہ“ کی ایک اصطلاح کے طور پر بھی برتا گیا ہے۔

منثور میں درج فرمایا ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں یہ ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت امام حسین علیہما السلام کی شہادتوں پر آسمان نے چالیس روز تک گریہ کیا!

اس مقام پر یہ تذکرہ ضروری ہے کہ نبی خاتم، سید المرسلین اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اُمت کو بطور خاص اپنے مصائب کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔

آپ کی یہ حدیث مشہور ہے:

”مَا أَوْذَى أَحَدٌ مَا أُذِيتُ فِي اللَّهِ“

(کسی کو بھی اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت اللہ کی راہ میں مجھے دی گئی)۔

اس حدیث کو حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں انس بن مالک سے مرفوعاً نقل کیا ہے اور اصل حدیث بخاری میں ہے۔

یہ حدیث غور طلب ہے۔ گزشتہ انبیاء میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں آرے سے چیر ڈالا گیا، طرح طرح سے اذیتیں دیکر قتل کیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا، اور اسی طرح نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو بظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتے۔ لیکن آنحضرت کا یہ ارشاد سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی زندگی تنہا نہیں تھی۔ آپ کے اہل بیت آپ ہی کی زندگی کے تسلسل کی حیثیت رکھتے تھے اور جو جو مصیبتیں ان پر پڑیں وہ سب خود آنحضرت کے لیے انتہائی اذیت ناک مصیبتوں کی حیثیت رکھتی تھیں۔ جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ”مسرّ الشہادتین“ سے بھی اسی نکتہ کا استفادہ ہوتا ہے، اُن کے علاوہ بھی بے شمار علماء، فقہاء، محدثین، عرفاء اور اولیائے اُمت رضوان اللہ تعالیٰ

علیہم اجمعین نے اسی حقیقت کے پیش نظر پیغمبر و اہلبیت پیغمبر خصوصاً فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے دلدوز مصائب اور آپ کی شہادت کے تعلق سے مراسم عزاداری کو قائم فرمایا ہے۔

آنحضرت کا یہ ارشاد بھی بے حد اہم ہے جسے ابو العباس المبرّد نے ”اکمال“ (ج ۳ ص ۹۱) میں نقل کیا ہے:

”نَعَزُّوْا عَنْ مَصَائِبِكُمْ بَنِي“

”تم اپنے مصائب کا پُرسہ مجھے دیا کرو“

اس ارشاد پیغمبر سے عام افراد امت کے لیے بھی یہ اندازہ کر لینا کچھ مشکل نہیں ہے کہ آنحضرت کے دل میں اُن کے لیے کتنی شفقت پائی جاتی تھی، اور ساتھ ہی یہ فکر بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب عام افراد امت کے مصائب پر آنحضرت کو تسلیت پیش کی جاسکتی ہے تو پھر خود آنحضرت کے جگر پاروں، آپ کے اہلبیت اور خصوصاً آپ کے فرزندوں حسن اور حسین علیہما السلام کے مصائب پر آپ کی خدمت اقدس میں تعزیت کا کس قدر اہتمام کیا جانا چاہیے!

مُبرّد کی نقل کردہ حدیث کی تائید اور توضیح میں رئیس مذہب مالکیہ امام مالک کی مشہور کتاب ”موطا“ کی ایک حدیث بھی قابل ذکر ہے۔

کتاب الجنائز، باب جامع الحسبۃ فی المصیبة میں وارد ہے:

عن عبدالرحمن بن القاسم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

”لَيُعْزِّي الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمُ الْمَصِيبَةُ بَنِي“

”عبدالرحمن بن قاسم سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

(وآلہ) وسلم نے:

مسلمانوں کو اپنی مصیبتوں میں میرے مصائب کا تذکرہ کر کے تعزیت کرنی چاہیے۔“

☆☆☆

اس مقام پر خود آنحضرتؐ کی وفات پر آپؐ کی پارہ جان و تن، خنکی چشمِ رحمت حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا کے رنج و محن، غم و الم، تاثراتِ غم اور اُس یادگار مرثیہ کا ذکر نہ کرنا بجائے خود ایک ستم ہوگا جس کی تاریخ اور ادب کی دنیا میں ایک لازوال گونج ہے۔

احادیث اور مرویات کے مشہور قاموسی مجموعے ”کنز العمال“ میں حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام سے اور خادمِ رسولؐ انس سے روایتیں کی گئیں ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیائے دنی اور دارِ فانی کی طرف سے اپنی آنکھیں موڑ لیں تو آپؐ کی ”تہا یادگار“ سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا بے قرار ہو کر یہ جملے فرماتی تھیں:

”وَ اَبْتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا اُذْنَاهُ

وَ اَبْتَاهُ جَنَّاتِ الْخُلْدِ مَا وَاوَاهُ

وَ اَبْتَاهُ رَبُّهُ يُكْرِمُهُ اِذَا اُذْنَاهُ

الرَّبِّ وَالرَّسُلِ تَسْلِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْقَاهُ!“

میں ان فقروں کا ترجمہ کر کے ان کے اصلی تاثر کو ضائع یا کم نہیں کرنا

چاہتا۔

ہاں! خادم و دربانِ رسولؐ انس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک ایسا

جملہ بھی نقل کیا ہے جسے جتنی بار پڑھتا ہوں، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، دل کٹ کر رہ جاتا ہے اور آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر کے پلٹے تو جناب فاطمہؑ نے فرمایا:

”كَيْفَ طَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ التُّرَابَ!“

”کیسے تمہارے دلوں نے رسول اللہ پر مٹی ڈالنا گوارا کیا!“

(کنز العمال ج ۷ ص ۲۶۱)

جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زبانی مرثیہ پیغمبرؐ کے اشعار بھی تاریخ کی کتابوں میں جس قدر شہرت رکھتے ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔

علامہ بہائی نے کنکول (ج ۳ ص ۲۴) میں ”المعتبر“ کے حوالے سے

نقل کیا ہے: إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ قَبَضَتْ مِنْ تُرَابِ قَبْرِ النَّبِيِّ فَوَضَعَتْهَا عَلَى عَيْنَيْهَا فَقَالَتْ:

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ

أَنْ لَا يَشُمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا

صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صَرْنُ لَيَالِيَا!

فاطمہ زہرا علیہا السلام نے قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھا اور فرمایا:

جس نے تربتِ احمد کی نکبت پالی ہو اگر وہ تمام عرصہ دہر کوئی اور خوشبو نہ

بھی سونگھے تو کیا ہے! (مراد یہ ہے کہ پیغمبرؐ کو سپرِ دُخاک کر دینے کے بعد اب کوئی

زیب و زینت کا محل باقی نہیں رہا! بلکہ اب تا قیامت سوگواری ہی زیبا ہے!)

اور فرمایا:

میرے بابا، پیغمبر خدا کے گزر جانے سے مجھ پر وہ مصائب آپڑے ہیں کہ اگر دنوں پر پڑتے تو وہ راتوں میں بدل جاتے!

در این بلا بجائے من ار روزگار بود

روز سپید او شب تاریک می نمود

☆☆☆

کنز العمال اور اس کے علاوہ احادیث کے متعدد مجموعوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت خضر علیہ السلام کا ”اہلبیت“ کی تعزیت کے لیے آنا اور ان کے تعزیتی کلمات بھی نقل کیے گئے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَجَائِبُ التَّعْزِيَةِ جَاءَ آتٍ يَسْمَعُونَ حَسَّهُ وَلَا يَرَوْنَ شَخْصَهُ فَقَالَ: ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فِي اللَّهِ عَزَاءُ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَخَلْفٌ مِنْ كُلِّ هَالِكٍ وَدَرْكٌ مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ، فَبِاللَّهِ ثِقُوا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوا فَإِنَّ الْمَحْرُومَ مُحْرُومٌ الثَّوَابِ وَإِنَّ الْمَصَائِبَ مِنْ حَرَمِ الثَّوَابِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ قَالَ عَلِيٌّ: هَلْ تَدْرُونَ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لَا! قَالَ: هَذَا الْخَضِرُ.

العدواني وابن سعد و البيهقي في الدلائل (کنز العمال ج ۷ ص ۱۸۷۸)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اہلبیت نے کتنا اور کب تک غم منایا اس کا ایک اندازہ وہی رسول امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام کے اس

مکالمہ سے بھی ہوتا ہے جو علامہ شریف رضی نے نبی البلاغہ میں نقل کیا ہے:

”قِيلَ لَهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): لَوْ غَيَّرْتَ شَيْبَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْخَضَابُ زِينَةٌ وَنَحْنُ قَوْمٌ فِي مُصِيبَةٍ.

يُرِيدُ وَفَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!

(نبی البلاغہ ص ۵۵۳)

آپ سے کہا گیا: اے امیر المؤمنین! آپ خضاب لگاتے تو کیا اچھا ہوتا!

آپ نے فرمایا: خضاب زینت ہے اور ہم تو مصیبت میں ہیں!

مصیبت سے آپ کی مراد وفات پیغمبر تھی!

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے عمل اور آپ کے اس ارشاد سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار نے کتنے دنوں تک آنحضرت کے وفات پر سوگاری کے مراسم برپا رکھے (اس لیے کہ جس وقت آنحضرت کی وفات ہوئی تھی حضرت علی کی عمر مبارک صرف ۳۳ برس تھی اور آپ کے محاسن مبارک سفید نہیں ہوئے تھے!)۔

وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی یا امام کی وفات پر ترک زینت و لذات مستحسن ہے!

ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ذکر پیغمبر کو جاری، یاد پیغمبر کو باقی، اور آپ کے ہجر و فراق کے غم کو زندہ اور آپ کی وفات سے فیض ربانی اور سلسلہ وحی الہی کے منقطع ہو جانے کے اہم کو پائندہ رکھنے کے لیے، تاکہ امت مسلمہ آپ کی محبت اور آپ کے قرب کے احساس سے بے گانہ نہ ہو جائے، آپ کے روز وفات کو ہمیشہ کے لیے روز غم قرار دیا ہے، اور اس روز آپ کی زیارت کرنے کی تاکید

فرمائی ہے۔ چاہے نزدیک سے ہو، چاہے دور سے، جس سے جس طرح بھی ممکن ہو۔ زیارت کے کلمات میں بھی ایسا درد و غم بھرا ہوا ہے کہ زیارت پڑھتے وقت کسی عاشقِ رسول کی آنکھیں خشک نہیں رہ سکتیں!

☆☆☆☆☆

دعائے افتتاح کے اس کے بعد کے فقروں میں فرزندِ رسول، مہدی آلِ بتول، مہدی موعود و مہدی برحق، حضرت ولی عصر، امام آخر، وصی خاتم، تتمہ و خلاصہ آلِ عصمت حضرت حجت۔ امام و خلیفہ و سلطان و ولی قائم حضرت ابوالقاسم مہم بن الحسن.... ابن علی بن ابی طالب علیہم السلام کی غیبت کا گلہ ہے۔ دشمنوں کی کثرت، اپنی قلت، زمانے کی آزمائشوں کی شدت اور زمانے بھر کی ہم پر زور آزمائیوں کا تذکرہ ہے اور حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آلِ پاک پر درود و سلام کے صدقہ میں خدا سے مدد، فتح و نصرت، کشائشِ حالات، دفعِ ضرر، اقتدارِ حق، ظہورِ حجت، سایہِ رحمت اور لباسِ عافیت کی دعا ہے۔ ان کلمات کے ذیل میں بھی بہت سے مطالب اور نکات عرض کرنے کی گنجائش باقی ہے لیکن اس کتاب کے معینہ سطور و صفحات ختم ہو گئے اس لیے گفتگو یہیں پر ناتمام چھوڑتے ہیں۔

کام کو بس ربُّ الارباب ہی اتمام تک پہنچانے والا ہے!

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حَبِيبِهِ الْمُصْطَفَى

وَعَلَى عِتْرَتِهِ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا

تشکر و اعتراف

دعائے افتتاح کی شرح سب سے پہلے بعض طلبہ کے سامنے بصورتِ درس پیش کی گئی تھی۔ اس کے بعد اسے مجلسِ تقاضوں کے تحت کچھ اضافوں کے ساتھ بلیک برن (برطانیہ) میں شہنائے ماہِ مبارکِ رمضان کی مجلسوں میں پیش کیا گیا، اور جو کچھ بطورِ درس و بحث بیان کیا گیا یا مختلف مجالس میں عرض کیا گیا اسے وقتاً فوقتاً تحریر بھی کیا جاتا رہا، اسی لیے اس کتاب میں کہیں تقریرِ درس کا سا انداز پایا جاتا ہے اور کہیں اس سے ذرا مختلف اسلوبِ عرض و طرزِ نگارش ہے۔

جس وقت یہ شرح بیان کی گئی تھی اور لکھی گئی تھی اس وقت تک اس دعا کی کوئی دوسری شرح سامنے نہیں آئی تھی، لیکن چونکہ اس کی اشاعت کی نوبت اب آئی ہے، اس عرصہ میں ایک شرح مولفہ جناب آیت اللہ محمد رضا مہدوی کئی منظرِ عام پر آچکی ہے اس لیے پہلے خیال ہوا کہ اسے شائع ہی نہ کیا جائے، لیکن قدرے تامل کے بعد اندازہ ہوا کہ اس میں جو مطالب پیش کیے گئے وہ اس کتاب سے بالکل مختلف ہیں اس لیے اس کی اشاعت میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے قارئین کے سامنے ہے۔

اس کتاب کی اشاعت کے لیے برادرِ مکرم (ڈاکٹر) سید رضوان کاظمی (ابن ڈاکٹر سید غلام حیدر کاظمی مرحوم و مغفور) اور محبتِ مکرم سید امیر عباس زیدی (فرزندِ جناب ڈاکٹر سید ممتاز حیدر زیدی مرحوم و مغفور) کے گرانقدر عطیات کا شکریہ ادا کرنا بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ دستِ بدعا ہوں کہ ربِّ کریم ان کے توفیقاتِ خیر میں بیش از بیش برکتیں عطا فرمائے۔

اس کتاب کی تحریر و تزئین اور اس کے مسودہ کی قرأت کے لیے عزیزِ مولوی فیضان احمد ندوی، عزیزِ مکرم ڈاکٹر عبد السلام صدیقی اور صدیقِ مکرم ڈاکٹر مکتوب الرحمان قاسمی (ایم۔ آر۔ قاسمی، عب) صاحبان کا بھی صمیمِ قلب سے ممنون ہوں۔

اردو کے معتبر ادیب شفیقِ معظم جناب غلام حیدر صاحب نقوی کا میں کسی بھی طرح شکریہ ادا نہیں کر سکتا جنہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود پریس جانے سے پہلے اس کتاب کو از اول تا آخر پڑھ کر کتابت کی بعض اہم غلطیوں کی نشاندہی فرمائی۔

رَبِّ کریم سے بتوسلِ حضراتِ محمد و آلِ محمد علیہم الصلاۃ والسلام اس ناچیز خدمت کی قبولیت کی عاجزانہ درخواست ہے اور بس!

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حَبِيبِهِ الْمُصْطَفَى وَعَلَى عِتْرَتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا كَثِيرًا

ناچیز

عقیل الرضوی الغروی عفی عنہ

۳ شعبان المعظم ۱۴۲۵ھ

قطعہ تاریخ تالیف

از

ڈاکٹر سید مسعود حسن رضوی مسعود رودولوی

وہ ضیا پاشی ”چراغِ راہ“ نے کی ہے کہ بس
جلوہ گر ہے چشمِ ہر سالک میں ہر راہِ فلاح
سب منازل، سب مقامات و مشاہدِ منکشف
جگمگا اٹھے ہیں متنِ زیست کے گرد و نواح
یہ حقیقت میں ہے نورِ دیدہ دانشوری
کلکِ علامہ نے روشن کی ہے یہ شمعِ فلاح
اے عقیلِ خاندانِ ہادی^(۱) و فتحِ علی^(۲)
تیری یہ تصنیف ہے منشورِ ہر خیر و صلاح
اے غری سے منتسب، اے دین و دانش کے عقیل^(۳)
آلِ فتح^(۴) اللہ کی تاریخ کے نجمِ صباح
مہدیِ دوراں امامِ عصر کے الفاظ کی
شرح لکھنے کا شرف پایا زہے بختِ نجات
سالی سخی میں لکھی مسعود نے تاریخِ طبع
گوہرِ اصل کرامت ہے دعائے افتتاح

2003

(۱) (۲) (۳): یہ مؤلف ”چراغِ راہ“ علامہ غروی کے شرفِ نسب کی طرف اشارہ ہے، علامہ سید عقیل الغروی بن حمید الاسلام مولانا سید سبط حسن رضوی بن میر ہادی حسین رضوی بن میر صاحب علی بن میر خوش وقت علی بن میر فتح علی فتح اللہ رضوی نیشاپوری صاحبِ حبیبہ و بانیِ اوقافِ خیر یہ در اطرافِ بنارس و مرزا پور۔
(۴): غری نجف اشرف کا تاریخی نام ہے، جہاں مولائے کائنات، امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا حرمِ مقدس ہے۔

فہرست مطالب و موضوعات

[illegible]

توحید

[illegible]

٩١	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١	٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١	٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١	٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

۳۳	رحمت	۶۸ ۷۰ ۷۲ ۷۴ ۷۶ ۷۸ ۸۰ ۸۲ ۸۴ ۸۶ ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶ ۱۰۸ ۱۱۰ ۱۱۲ ۱۱۴ ۱۱۶ ۱۱۸ ۱۲۰ ۱۲۲ ۱۲۴ ۱۲۶ ۱۲۸ ۱۳۰ ۱۳۲ ۱۳۴ ۱۳۶ ۱۳۸ ۱۴۰ ۱۴۲ ۱۴۴ ۱۴۶ ۱۴۸ ۱۵۰ ۱۵۲ ۱۵۴ ۱۵۶ ۱۵۸ ۱۶۰ ۱۶۲ ۱۶۴ ۱۶۶ ۱۶۸ ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۷۴ ۱۷۶ ۱۷۸ ۱۸۰ ۱۸۲ ۱۸۴ ۱۸۶ ۱۸۸ ۱۹۰ ۱۹۲ ۱۹۴ ۱۹۶ ۱۹۸ ۲۰۰ ۲۰۲ ۲۰۴ ۲۰۶ ۲۰۸ ۲۱۰ ۲۱۲ ۲۱۴ ۲۱۶ ۲۱۸ ۲۲۰ ۲۲۲ ۲۲۴ ۲۲۶ ۲۲۸ ۲۳۰ ۲۳۲ ۲۳۴ ۲۳۶ ۲۳۸ ۲۴۰ ۲۴۲ ۲۴۴ ۲۴۶ ۲۴۸ ۲۵۰ ۲۵۲ ۲۵۴ ۲۵۶ ۲۵۸ ۲۶۰ ۲۶۲ ۲۶۴ ۲۶۶ ۲۶۸ ۲۷۰ ۲۷۲ ۲۷۴ ۲۷۶ ۲۷۸ ۲۸۰ ۲۸۲ ۲۸۴ ۲۸۶ ۲۸۸ ۲۹۰ ۲۹۲ ۲۹۴ ۲۹۶ ۲۹۸ ۳۰۰ ۳۰۲ ۳۰۴ ۳۰۶ ۳۰۸ ۳۱۰ ۳۱۲ ۳۱۴ ۳۱۶ ۳۱۸ ۳۲۰ ۳۲۲ ۳۲۴ ۳۲۶ ۳۲۸ ۳۳۰ ۳۳۲ ۳۳۴ ۳۳۶ ۳۳۸ ۳۴۰ ۳۴۲ ۳۴۴ ۳۴۶ ۳۴۸ ۳۵۰ ۳۵۲ ۳۵۴ ۳۵۶ ۳۵۸ ۳۶۰ ۳۶۲ ۳۶۴ ۳۶۶ ۳۶۸ ۳۷۰ ۳۷۲ ۳۷۴ ۳۷۶ ۳۷۸ ۳۸۰ ۳۸۲ ۳۸۴ ۳۸۶ ۳۸۸ ۳۹۰ ۳۹۲ ۳۹۴ ۳۹۶ ۳۹۸ ۴۰۰ ۴۰۲ ۴۰۴ ۴۰۶ ۴۰۸ ۴۱۰ ۴۱۲ ۴۱۴ ۴۱۶ ۴۱۸ ۴۲۰ ۴۲۲ ۴۲۴ ۴۲۶ ۴۲۸ ۴۳۰ ۴۳۲ ۴۳۴ ۴۳۶ ۴۳۸ ۴۴۰ ۴۴۲ ۴۴۴ ۴۴۶ ۴۴۸ ۴۵۰ ۴۵۲ ۴۵۴ ۴۵۶ ۴۵۸ ۴۶۰ ۴۶۲ ۴۶۴ ۴۶۶ ۴۶۸ ۴۷۰ ۴۷۲ ۴۷۴ ۴۷۶ ۴۷۸ ۴۸۰ ۴۸۲ ۴۸۴ ۴۸۶ ۴۸۸ ۴۹۰ ۴۹۲ ۴۹۴ ۴۹۶ ۴۹۸ ۵۰۰ ۵۰۲ ۵۰۴ ۵۰۶ ۵۰۸ ۵۱۰ ۵۱۲ ۵۱۴ ۵۱۶ ۵۱۸ ۵۲۰ ۵۲۲ ۵۲۴ ۵۲۶ ۵۲۸ ۵۳۰ ۵۳۲ ۵۳۴ ۵۳۶ ۵۳۸ ۵۴۰ ۵۴۲ ۵۴۴ ۵۴۶ ۵۴۸ ۵۵۰ ۵۵۲ ۵۵۴ ۵۵۶ ۵۵۸ ۵۶۰ ۵۶۲ ۵۶۴ ۵۶۶ ۵۶۸ ۵۷۰ ۵۷۲ ۵۷۴ ۵۷۶ ۵۷۸ ۵۸۰ ۵۸۲ ۵۸۴ ۵۸۶ ۵۸۸ ۵۹۰ ۵۹۲ ۵۹۴ ۵۹۶ ۵۹۸ ۶۰۰ ۶۰۲ ۶۰۴ ۶۰۶ ۶۰۸ ۶۱۰ ۶۱۲ ۶۱۴ ۶۱۶ ۶۱۸ ۶۲۰ ۶۲۲ ۶۲۴ ۶۲۶ ۶۲۸ ۶۳۰ ۶۳۲ ۶۳۴ ۶۳۶ ۶۳۸ ۶۴۰ ۶۴۲ ۶۴۴ ۶۴۶ ۶۴۸ ۶۵۰ ۶۵۲ ۶۵۴ ۶۵۶ ۶۵۸ ۶۶۰ ۶۶۲ ۶۶۴ ۶۶۶ ۶۶۸ ۶۷۰ ۶۷۲ ۶۷۴ ۶۷۶ ۶۷۸ ۶۸۰ ۶۸۲ ۶۸۴ ۶۸۶ ۶۸۸ ۶۹۰ ۶۹۲ ۶۹۴ ۶۹۶ ۶۹۸ ۷۰۰ ۷۰۲ ۷۰۴ ۷۰۶ ۷۰۸ ۷۱۰ ۷۱۲ ۷۱۴ ۷۱۶ ۷۱۸ ۷۲۰ ۷۲۲ ۷۲۴ ۷۲۶ ۷۲۸ ۷۳۰ ۷۳۲ ۷۳۴ ۷۳۶ ۷۳۸ ۷۴۰ ۷۴۲ ۷۴۴ ۷۴۶ ۷۴۸ ۷۵۰ ۷۵۲ ۷۵۴ ۷۵۶ ۷۵۸ ۷۶۰ ۷۶۲ ۷۶۴ ۷۶۶ ۷۶۸ ۷۷۰ ۷۷۲ ۷۷۴ ۷۷۶ ۷۷۸ ۷۸۰ ۷۸۲ ۷۸۴ ۷۸۶ ۷۸۸ ۷۹۰ ۷۹۲ ۷۹۴ ۷۹۶ ۷۹۸ ۸۰۰ ۸۰۲ ۸۰۴ ۸۰۶ ۸۰۸ ۸۱۰ ۸۱۲ ۸۱۴ ۸۱۶ ۸۱۸ ۸۲۰ ۸۲۲ ۸۲۴ ۸۲۶ ۸۲۸ ۸۳۰ ۸۳۲ ۸۳۴ ۸۳۶ ۸۳۸ ۸۴۰ ۸۴۲ ۸۴۴ ۸۴۶ ۸۴۸ ۸۵۰ ۸۵۲ ۸۵۴ ۸۵۶ ۸۵۸ ۸۶۰ ۸۶۲ ۸۶۴ ۸۶۶ ۸۶۸ ۸۷۰ ۸۷۲ ۸۷۴ ۸۷۶ ۸۷۸ ۸۸۰ ۸۸۲ ۸۸۴ ۸۸۶ ۸۸۸ ۸۹۰ ۸۹۲ ۸۹۴ ۸۹۶ ۸۹۸ ۹۰۰ ۹۰۲ ۹۰۴ ۹۰۶ ۹۰۸ ۹۱۰ ۹۱۲ ۹۱۴ ۹۱۶ ۹۱۸ ۹۲۰ ۹۲۲ ۹۲۴ ۹۲۶ ۹۲۸ ۹۳۰ ۹۳۲ ۹۳۴ ۹۳۶ ۹۳۸ ۹۴۰ ۹۴۲ ۹۴۴ ۹۴۶ ۹۴۸ ۹۵۰ ۹۵۲ ۹۵۴ ۹۵۶ ۹۵۸ ۹۶۰ ۹۶۲ ۹۶۴ ۹۶۶ ۹۶۸ ۹۷۰ ۹۷۲ ۹۷۴ ۹۷۶ ۹۷۸ ۹۸۰ ۹۸۲ ۹۸۴ ۹۸۶ ۹۸۸ ۹۹۰ ۹۹۲ ۹۹۴ ۹۹۶ ۹۹۸ ۱۰۰۰ ۱۰۰۲ ۱۰۰۴ ۱۰۰۶ ۱۰۰۸ ۱۰۱۰ ۱۰۱۲ ۱۰۱۴ ۱۰۱۶ ۱۰۱۸ ۱۰۲۰ ۱۰۲۲ ۱۰۲۴ ۱۰۲۶ ۱۰۲۸ ۱۰۳۰ ۱۰۳۲ ۱۰۳۴ ۱۰۳۶ ۱۰۳۸ ۱۰۴۰ ۱۰۴۲ ۱۰۴۴ ۱۰۴۶ ۱۰۴۸ ۱۰۵۰ ۱۰۵۲ ۱۰۵۴ ۱۰۵۶ ۱۰۵۸ ۱۰۶۰ ۱۰۶۲ ۱۰۶۴ ۱۰۶۶ ۱۰۶۸ ۱۰۷۰ ۱۰۷۲
----	------	--

١٥	القول المختصر في علامات المهدي المنتظر	٣٢٣-
١٦	القرآن الكريم (ترجم)	٣٥٢-
١٧	البيان في اخبار صاحب الزمان	٣٢٣-
١٨	الرسالة الذهبية	٣١٣-
١٩	اسد الغاية	٢٨٠
٢٠	اصابه	٢٨٠-
٢١	التحقيق	٣٠٥-
٢٢	الفقه	٣٠٥-
٢٣	الاتقان في علوم القرآن	٣٢٥-
٢٤	اسرار الحكم	٣٣٢-
٢٥	بحار الانوار	١٠٣٩، ١٠٥٠، ١٠٥١، ١٠٥٢، ١٠٥٣، ١٠٥٤، ١٠٥٥، ١٠٥٦، ١٠٥٧، ١٠٥٨، ١٠٥٩، ١٠٦٠، ١٠٦١، ١٠٦٢، ١٠٦٣، ١٠٦٤، ١٠٦٥، ١٠٦٦، ١٠٦٧، ١٠٦٨، ١٠٦٩، ١٠٧٠، ١٠٧١، ١٠٧٢، ١٠٧٣، ١٠٧٤، ١٠٧٥، ١٠٧٦، ١٠٧٧، ١٠٧٨، ١٠٧٩، ١٠٨٠، ١٠٨١، ١٠٨٢، ١٠٨٣، ١٠٨٤، ١٠٨٥، ١٠٨٦، ١٠٨٧، ١٠٨٨، ١٠٨٩، ١٠٩٠، ١٠٩١، ١٠٩٢، ١٠٩٣، ١٠٩٤، ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٧، ١٠٩٨، ١٠٩٩، ١١٠٠، ١١٠١، ١١٠٢، ١١٠٣، ١١٠٤، ١١٠٥، ١١٠٦، ١١٠٧، ١١٠٨، ١١٠٩، ١١١٠، ١١١١، ١١١٢، ١١١٣، ١١١٤، ١١١٥، ١١١٦، ١١١٧، ١١١٨، ١١١٩، ١١٢٠، ١١٢١، ١١٢٢، ١١٢٣، ١١٢٤، ١١٢٥، ١١٢٦، ١١٢٧، ١١٢٨، ١١٢٩، ١١٣٠، ١١٣١، ١١٣٢، ١١٣٣، ١١٣٤، ١١٣٥، ١١٣٦، ١١٣٧، ١١٣٨، ١١٣٩، ١١٤٠، ١١٤١، ١١٤٢، ١١٤٣، ١١٤٤، ١١٤٥، ١١٤٦، ١١٤٧، ١١٤٨، ١١٤٩، ١١٥٠، ١١٥١، ١١٥٢، ١١٥٣، ١١٥٤، ١١٥٥، ١١٥٦، ١١٥٧، ١١٥٨، ١١٥٩، ١١٦٠، ١١٦١، ١١٦٢، ١١٦٣، ١١٦٤، ١١٦٥، ١١٦٦، ١١٦٧، ١١٦٨، ١١٦٩، ١١٧٠، ١١٧١، ١١٧٢، ١١٧٣، ١١٧٤، ١١٧٥، ١١٧٦، ١١٧٧، ١١٧٨، ١١٧٩، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨٢، ١١٨٣، ١١٨٤، ١١٨٥، ١١٨٦، ١١٨٧، ١١٨٨، ١١٨٩، ١١٩٠، ١١٩١، ١١٩٢، ١١٩٣، ١١٩٤، ١١٩٥، ١١٩٦، ١١٩٧، ١١٩٨، ١١٩٩، ١٢٠٠، ١٢٠١، ١٢٠٢، ١٢٠٣، ١٢٠٤، ١٢٠٥، ١٢٠٦، ١٢٠٧، ١٢٠٨، ١٢٠٩، ١٢١٠، ١٢١١، ١٢١٢، ١٢١٣، ١٢١٤، ١٢١٥، ١٢١٦، ١٢١٧، ١٢١٨، ١٢١٩، ١٢٢٠، ١٢٢١، ١٢٢٢، ١٢٢٣، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٢٦، ١٢٢٧، ١٢٢٨، ١٢٢٩، ١٢٣٠، ١٢٣١، ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٤، ١٢٣٥، ١٢٣٦، ١٢٣٧، ١٢٣٨، ١٢٣٩، ١٢٤٠، ١٢٤١، ١٢٤٢، ١٢٤٣، ١٢٤٤، ١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٤٧، ١٢٤٨، ١٢٤٩، ١٢٥٠، ١٢٥١، ١٢٥٢، ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٥، ١٢٥٦، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٩، ١٢٦٠، ١٢٦١، ١٢٦٢، ١٢٦٣، ١٢٦٤، ١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨، ١٢٦٩، ١٢٧٠، ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٢٧٤، ١٢٧٥، ١٢٧٦، ١٢٧٧، ١٢٧٨، ١٢٧٩، ١٢٨٠، ١٢٨١، ١٢٨٢، ١٢٨٣، ١٢٨٤، ١٢٨٥، ١٢٨٦، ١٢٨٧، ١٢٨٨، ١٢٨٩، ١٢٩٠، ١٢٩١، ١٢٩٢، ١٢٩٣، ١٢٩٤، ١٢٩٥، ١٢٩٦، ١٢٩٧، ١٢٩٨، ١٢٩٩، ١٣٠٠، ١٣٠١، ١٣٠٢، ١٣٠٣، ١٣٠٤، ١٣٠٥، ١٣٠٦، ١٣٠٧، ١٣٠٨، ١٣٠٩، ١٣١٠، ١٣١١، ١٣١٢، ١٣١٣، ١٣١٤، ١٣١٥، ١٣١٦، ١٣١٧، ١٣١٨، ١٣١٩، ١٣٢٠، ١٣٢١، ١٣٢٢، ١٣٢٣، ١٣٢٤، ١٣٢٥، ١٣٢٦، ١٣٢٧، ١٣٢٨، ١٣٢٩، ١٣٣٠، ١٣٣١، ١٣٣٢، ١٣٣٣، ١٣٣٤، ١٣٣٥، ١٣٣٦، ١٣٣٧، ١٣٣٨، ١٣٣٩، ١٣٤٠، ١٣٤١، ١٣٤٢، ١٣٤٣، ١٣٤٤، ١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٤٩، ١٣٥٠، ١٣٥١، ١٣٥٢، ١٣٥٣، ١٣٥٤، ١٣٥٥، ١٣٥٦، ١٣٥٧، ١٣٥٨، ١٣٥٩، ١٣٦٠، ١٣٦١، ١٣٦٢، ١٣٦٣، ١٣٦٤، ١٣٦٥، ١٣٦٦، ١٣٦٧، ١٣٦٨، ١٣٦٩، ١٣٧٠، ١٣٧١، ١٣٧٢، ١٣٧٣، ١٣٧٤، ١٣٧٥، ١٣٧٦، ١٣٧٧، ١٣٧٨، ١٣٧٩، ١٣٨٠، ١٣٨١، ١٣٨٢، ١٣٨٣، ١٣٨٤، ١٣٨٥، ١٣٨٦، ١٣٨٧، ١٣٨٨، ١٣٨٩، ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٣، ١٣٩٤، ١٣٩٥، ١٣٩٦، ١٣٩٧، ١٣٩٨، ١٣٩٩، ١٤٠٠، ١٤٠١، ١٤٠٢، ١٤٠٣، ١٤٠٤، ١٤٠٥، ١٤٠٦، ١٤٠٧، ١٤٠٨، ١٤٠٩، ١٤١٠، ١٤١١، ١٤١٢، ١٤١٣، ١٤١٤، ١٤١

۳۸	رساله حقوق	۷۹۶-//
۳۹	رساله صبايان	۲۶۱-
۴۰	رياض	۳۰۵-
۴۱	زاد المعاد	۵۴۵۱۰۰۰۰۵۰-
۴۲	سنن ترمذی	۲۷۴۲۵۸۰۲۵۱-
۴۳	شرح لمعه	۳۰۵-
۴۴	شرائع الاسلام	۳۰۵-
۴۵	شرح جوشن کبیر	۷۹۶-//
	صحیفه سجادیه	۲۹۶-
	صحیح بخاری	۳۲۶۱، ۳۳۱، ۳۸۸، ۲۶۸، ۲۵۸-
	صحیح مسلم	۷۹۶-//
	صحیفه کامله	۲۹۶-
	طبقات ابن سعد	۲۸۰-
	عیون اخبار الرضا	۳۱۳-
	عروة الوثقی	۳۰۵-
	فرائد السمطین	۳۳۱، ۷۹۶، ۲۸۹-
	فضائل و سیر چهارده مقصودین	۲۳۴-
	فرہنگ آمره	۱۳۶
	فاطمه من المہدی الى المجد	۲۵۴-
۵	کشوری	۱۳۶
۶	کشف الغمہ	۸۸-
	سنگول	۳۶۹، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۰، ۷۹۶، ۳۳۹، ۲۸۹، ۲۵۰، ۲۴۵، ۲۰۱، ۱۲۱، ۱۲۰-
	کفایہ الطالب	۷۹۶-//
	کلمہ الامام المہدی	۴۸-

The actual price of the book is that you read this book carefully with affection and concern for your own self while the material price of it is Rs. 200/= only.

The sale proceeds will be utilised for the services offered by the
"Safina Charitable Hospital

&

Research Centre "

Rizwan Kazmi.

Ameer Abbass.

جرائع راہ

کثر اعمال	۱۱۰۳۷۰۳۶۹۰۳۶۸۰۲۸۰	
گلشن زار	۱۰۰	
لمحہ	۳۰۵	
مقام جلال الحدیث	۳۸	
مفتاح الجنات	۵۱	
مہذب اللغات	۱۳۶	۷
مفتاح الجنان	۱۱۰۵۲	۹
موسوعة الام الصادق	۳۰۳	۱۱
مجمع کبیر	۲۷۵	۱۳
معانی الاخبار	۱۱۸	۱۵
مجمع البحرين طریقی	۳۵۲۱۸۷	۱۷
موطا	۳۶۷	۲۰
منہاج الصالحین	۳۰۵	
مصباح الفتیہ	۳۰۵	
مستمسک	۳۰۵	
مکاسب	۳۰۵	
نہج البلاغہ	۳۷۱۰۳۵۲۰۳۳۰۳۳۰۱۸۸۰۱۱۶۰۱۱۶۰۷۶۰۵۸	
نور الابصار	۳۶۱	
وسائل الشیعہ	۳۸	۳۲
وظائف الشیعہ	۳۸	۳۵
وسيلة الدارين فی النصار احسن	۲۷۹۰۲۷۸	۳۶
ینایع المودۃ	۲۹۱	۳۱

CHERAGH-E-RĀH

EXEGESIS OF DUĀ-E-IFTETĀH

VOL. 1.

By :

ALLAMA
SAYYID AQEEL ALGHARVI

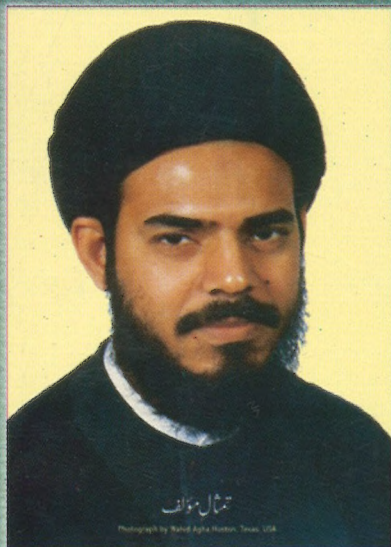

Published by :

MAKTABA-E-KĀINĀT. DELHI

2004

Price : Rs. 200/00

The actual price of the book is that
you read this book carefully with
affection and concern for your
own self while the material price of
it is Rs. 200/= only.

The sale proceeds will be utilised
for the services offered by the

**"Safina Charitable Hospital
&
Research Centre"**

Rizwan Kazmi

Ameer Abbass

MAKTABA-E-KĀINĀT.